周易集解纂疏

周易集解篹疏卷八

安陸李道平著

繫辭上第八

天尊地卑乾坤定矣虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列　荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣疏虞注　易乾鑿度曰一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地又曰乾坤相並俱生鄭彼注云天地開闢乾坤卦象立焉孔氏云天以剛陽而尊地以柔陰而卑又云乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣定謂成列者乾坤列乎上下而入卦成列亦由是定矣　荀注　上乾下坤爲否故謂否卦也否于消息卦在七月是時萬物已成故云乾坤各得其位定矣案此言乾坤之德非以否上乾下坤爲定位也荀氏之說未應經義

卑高以陳貴賤位矣虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也　荀爽曰謂泰卦也　侯果曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣疏虞注　下傳云崇效天卑法地坤自上降乾自下升故先言卑而後言高也乾

高貴謂五者乾二升五也坤卑賤謂二者坤五降二也列貴賤者存乎位下傳文乾以上爲尊故五爲天位坤以下爲卑故二爲地位乾坤正位二五故貴賤位矣 荀注 坤卑在上乾尊在下天地交泰故謂泰卦也 侯注 王氏云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣卽侯氏義也

動靜有常剛柔斷矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛 疏 釋名斷段也分爲異段也故云斷分也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義故乾剛常動坤柔常靜庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲六畫然後可以迭用柔剛故曰剛柔斷矣卽下傳所謂剛柔者立本者也

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚于午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也 疏 姤五月午卦也其卦五陽一陰故云陽爻聚于午也樂記樂行而民鄉方鄭注方猶道也故云方道也五月正萬物極盛之時陽道主施故謂陽道施生萬物各聚其所也

物以羣分

九家易曰謂復卦陰爻聚于子也陰主成物故曰物也至于萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也 疏 復十一月子卦也其卦五陰一陽故云陰爻聚于子也陰主成物卽下傳坤化成物故曰物也萬物既成卽當分散天下以周人用故曰物以羣分也

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣

疏 詩吉日或羣或友毛傳獸三爲羣故云物三稱羣坤至靜而德方故云坤方道靜道靜則聚故以類聚精氣爲物陽動而施故云乾物動行物動則分故以羣分言乾坤各以三爲六陽生陰殺陽吉陰凶乾爲生故吉坤爲殺故凶乾坤各六畫有正有不正故吉凶生下注云得正言吉失位言凶是也

在天成象在地成形變化見矣

虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣

疏 謂日月在天成八卦者以納甲言也月三日暮出震震納庚故震象出庚八日見兌兌納丁故兌象見丁十五日盈乾乾納甲壬故乾象盈甲月盈則食十六日退巽巽納辛故巽象伏辛二十三日消艮艮納丙故艮象消丙三十日滅坤坤納乙癸故坤象喪乙坎離日月之本體坎納戊離納己故坎象流戊離象就己此在天成象之義也九家易云地有八卦之形卽所謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土是也虞義蓋本說卦也不舉震雷巽風者雷風皆在天也離彖傳云百穀草木麗乎土故震舉竹巽舉木也攷工記

曰天時變故在天爲變下傳曰坤化成物故在地爲化引下文剛柔相推而生變化者謂以乾坤爲六子也樂記禮樂章引此傳曰天地之別也是言尊卑貴賤動靜類聚羣分在天在地之別異先王法之以制禮故云天地之別也**是故剛柔相摩八卦相蕩**虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也

疏 剛柔謂乾坤十二爻也乾鑿度曰乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六蓋乾左旋坤右轉故旋轉稱摩樂記陰陽相摩鄭注摩猶迫也薄有迫義故云薄也謂陰陽相薄也以已成八卦言之故云二五乾以二五摩坤成坎互震艮故成震坎艮坤以二五摩乾成離互巽兌故成巽離兌言二五者舉其中氣也二五相摩而成八卦故剛柔相摩則八卦相蕩樂記鄭注云蕩猶動也虞下注云乾坤與六子因名八卦而小成也

鼓之以雷霆潤之以風雨虞翻曰鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌也

疏 鼓猶鼓動澤猶潤澤故云鼓動潤澤也說卦震爲雷故云雷震說文霆餘聲也京氏曰霆者雷之餘氣震起也艮止也雷起于震之初陽止于艮之上陽是艮爲震之餘氣故云霆艮又艮門闕爲庭庭與霆通如漢楚相孫君碑庭堅作霆堅是也說卦巽爲風故云風巽兌澤

爲雨祭義云天時雨澤故云雨兌風生于水故巽坎半見于下雨隮于雲故兌坎半見于上風雨皆含坎象故曰潤也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也 疏 說卦離爲日坎爲月故日離月坎乾一陽生于冬至寒時故云寒乾坤一陰生于夏至暑時故云暑坤又乾位西北亦爲寒坤位西南亦爲暑也運行往來者即下傳所謂日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故曰一寒一暑也此謂六子成乾坤之功也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也 疏 此言乾坤統六子也乾初適坤爲震所謂初索得男爲長男二適坤爲坎所謂再索得男爲中男三適坤爲艮所謂三索得男爲少男震坎艮皆陽故云以成三男也坤初適乾爲巽所謂初索得女爲長女二適乾爲離所謂再索得女爲中女三適乾爲兌所謂三索得女爲少女巽離兌皆陰故云以成三女也八卦相摩而成者變化之義天之道也相索而得者父母之義人之道也

乾知大始

九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也 疏 乾鑿度曰太初者氣之始也鄭注元氣之所本始故

始謂乾稟元氣乾彖傳曰大哉乾元萬物資始陽稱大資始未來故曰知神以知來故乾知大始

坤化成物

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生

疏 中庸曰發育萬物鄭注育生也故物謂坤任育體坤彖傳曰至哉坤元萬物資生大戴禮天圓云曾子曰吐氣者施而含氣者化陽施而陰化故坤稱化地道无成而代有終承乾成物故曰坤化成物樂記云地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而萬化興焉蓋據此傳爲言而云天地之和也先王法之以作樂天地訢合故和爲天地之合也

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

疏 陽見于外故稱易陰藏于中故爲簡桓六年左傳大閱簡車馬也是簡閱同義故云簡閱也乾爲大明陽息則能明照萬物天下文明乾文言文謂乾以息陽而知大始故曰易知閱有容義坤虛能容說卦曰坤以藏之故藏物坤以化陽而化成物故曰簡能 愚案老子曰天得一以清故乾以易知地得一以寧故坤以簡能又樂記曰大樂必易大禮必簡又曰樂著大始而禮居成物又曰樂由天作禮以地制蓋樂出于自然故象乾之易知而曰必易禮起于微渺故象坤之簡能而曰必簡易故著乎乾知大始之初簡故

居平坤化成物之位記又曰聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣故觀乎禮樂而乾坤之易簡思過半矣

易則易知簡則易從

虞翻曰乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也

疏 傳言縣象著明謂日月也此云縣象即天垂象也著明即大明終始也書泰誓云天有顯道厥類維彰故曰易知坤有動靜即有陰陽陽唱陰和故曰從坤本靜翕動而從陽則闢故曰易從不習言其簡无不利言其易從故復引坤六二爻辭以明地道也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也

疏 虞注 乾陽道故爲父震坎艮皆陽故爲子本乎天者親上乾文言文 又曰本乎地者親下獨言乾者巽離兌陰卦皆麗陽上故震通巽坎正離艮伏兌三女外成坤无親也三男則本天親上故曰易知則有親以陽從陰當作以陰從陽五爲陽位五多功泰陰至五正位坤化則成故易從則有功矣 蜀才注易知則無險巇故物皆親而附之易從則無阻滯故物皆法而有功

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁

八百七十五字

滋故可大也【疏】立天之道曰陰與陽陰陽雜親而不厭且乾德健健故可久也坤有生息萬物之功種類至爲繁滋蓋坤德廣廣故可大也 案以陽正陰終則又始故有親則可久坤用六利永貞是也以陰牝陽動出至五則復乾故有功則可大陽爲大是也

可久則賢人之德可大則賢人之業

姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業也【疏】乾文言曰賢人在下位而无輔坤文言曰天地閉賢人隱故賢人謂乾坤也乾以日新爲德即日新之謂盛德也乾爲德終日乾乾故以日新爲德坤以富有爲業即富有之謂大業也坤爲業坤含萬物故富有之謂大業乾文言上九曰賢人在下位謂九三也乾上應三終日乾乾忠信進德故曰可久則賢人之德坤文言曰賢人隱謂六四也四近承五美在其中而暢于四支發于事業故曰可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣

虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣【疏】陽主生長不假作爲故易爲乾息陰主收藏不尚煩擾故簡爲坤消乾窮則變而通坤坤極則變而通乾故云乾坤變通窮理以盡性說卦文虞彼注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性易知爲乾之事故曰窮理簡能爲坤之事故曰盡性乾坤消息

既正六十四卦皆出于此故天下之理得矣　愚案簡易一也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下正故曰天下之理得矣

天下之理得而易成位乎其中矣　荀爽曰陽位成于五五爲上中陰位成于二二爲下中故易成位乎其中也　疏　五爲陽位之中故陽成位于五上中者既濟坎五也二爲陰位之中故陰成位于二下中者既濟離二也坎離天地之心二五天地之中坎五離二成位于上下之中天下之理不外一中故易成位乎其中矣

聖人設卦　案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦矣　疏　禮緯含文嘉伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作易故聖人謂伏羲也仰觀象于天俯觀法于地中觀萬物之宜始畫八卦卦有三爻因而重之爲卦六十有四故曰設卦

觀象繫辭焉　案文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭　疏　下傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易下又曰八卦以象告故云文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭也

而明

吉凶荀爽曰因得明吉因失明凶也疏三百八十四爻有得有失即有吉有凶故因得明吉因失明凶愚案釋文稱虞本更有悔吝二字以下文悔吝者證之當從虞本補入爲是

剛柔相推而生變化虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也疏六爻之剛柔也一往一來曰推陽稱變陰稱化陽來陰往則剛推柔生變陰來陽往則柔推剛生化剛柔相推消息之象也文王因之而爲九六變化

是故吉凶者失得之象也虞翻曰吉則象得凶則象失也疏失得謂陰陽失位得位言文王觀象以正人事謂易辭之吉凶象人事之失得也

悔吝者憂虞之象也荀爽曰憂虞小疵故悔吝也　虞翻曰悔則象憂吝則象虞也　干寶曰悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也

疏荀注　下文云悔吝者言乎其小疵也故云憂虞小疵故悔吝也　虞注　悔自內生故象憂憂者思也思其內之可媿者也吝自外至故象虞虞者度也度其外之可羞者也謂易辭之悔吝象人事之憂虞也　干注　虞雖虞也故悔亡則虞有小吝則憂此又以悔象虞吝象憂也憂近失虞近得故憂虞未至于失得悔近吉吝近凶故悔吝不入于吉凶吉凶失得

大而急悔吝憂虞小而緩故事有小大則辭有緩急蓋各象其意而屬辭也變化者進退之象也荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也疏陽稱變春夏陽故爲變陰稱化秋冬陰故爲化陽息而進故息卦爲進陰消而退故消卦爲退乾鑿度曰陽動而進陰動而退蓋陽動爲變陰動爲化故曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也荀爽曰剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也疏雜卦曰乾剛坤柔故剛謂乾柔謂坤乾陽爲晝坤陰爲夜乾爲君故晝陽以喻君坤臣道故夜陰以喻臣也六爻之動陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也疏說卦立天之道曰陰與陽故云天有陰陽二氣立地之道曰柔與剛故云地有剛柔二性立人之道曰仁與義故云人有仁義二行六爻之動兼乎三才故云法乎此也三極之道也陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也疏此言六爻爲三才極至之道以初四爲下極二五爲中極三上爲上極分內外爲三極不應經義蓋極者中也說文極棟也逸雅棟中也居屋之中也故洪範建用皇極周禮設官分職以爲民極鄭氏皆訓極爲中也鄭易注三極三才也周書小開武曰三極

一維天九星二維地九州三維人四虞故鄭以三極爲三才也以五行言則五六爲天地之中以姤復言則二至爲天地之中以四時言則春秋爲天地之中以爻位言則二五爲天地之中也春秋傳曰民受天地之中以生天地人故稱三極六爻兼三才而兩之故曰三極之道也

是故君子所居而安者易之象也

虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也

【疏】君子謂文王者以其繫辭謂之聖人以法後世謂之君子二當作五乾五變之坤成大有坎伏比成離坎爲月離爲日日月在天成八卦象故日月爲象詳見在天成象注因下文引大有上九爻辭故以乾五變坤爲說舉一以例其象餘也君子黃中通理正位居體坤六五文言文坤色黃五位中以乾通坤爲通理五正陽位爲正位互艮止爲居居體引此文者蓋以乾五通坤坤爲安互艮爲居五得正故曰居而安者易之象也舊讀象作厚厚字無說俗本作序虞亦不用故云非也蓋以下文居則觀其象故知序爲象也

所變而玩者爻之辭也

虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作欒字之誤

【疏】爻謂九六相變故爻者言乎變者也坤五動之乾爲大有坤五之動

由乾五之坤故坤五動則觀其變此玩爻之例也變舊作樂度不用故云字之誤益以下動則觀其變故知樂爲變也

是故君子居則觀其象而翫其辭 虞翻曰翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭

疏 玩弄也說文文乾五動之坤成大有上離下乾離爲日乾爲天故以離之目觀天之象謂天三爻之象也五體互兌爲口又兌以朋友講習故以兌口玩習所繫之辭也觀象玩辭如左傳蔡墨云在乾之姤知莊子云在師之臨之類是也

動則觀其變而翫其占 虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占

疏 乾五之坤爲坤五動故謂觀爻動也九六發動揮變故以動者尚其變乾以知來乾動成離而未來之事可言故占事知來玩其占者謂玩三百八十四爻之占動也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽之類是也

是以自天右之吉无不利 虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

疏 乾五變之坤成大有大有通比大有離爲日乾爲天比坎爲月坤爲地故有天地日月之象文王上則伏羲有乾坤之德具坎離之

明故亦與天地合德日月合明天道助順以下亦繫傳文也前八百四十三字言吉凶悔吝者聖人繫辭以著人事之常此言吉无不利者君子觀變以盡天理之正傳獨引此爻辭者乾之通坤得尊位大中自大有五爻始而乾天所右實在上爻故特舉以爲例虞注自居而安者以下皆據乾五之坤爲言蓋三百八十四爻皆有觀象觀變翫辭翫占之事故舉首以例其餘也

彖者言乎象者也虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也一疏在天成象未畫之象也八卦以象告既畫之象也彖言兩象故說三才象兼三才而說兩象故言乎其象也

爻者言乎變者也虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也疏六畫稱爻爻皆有變變可觀辭故所變者爻之辭也下傳曰道有變動故曰爻爻之九六陰陽相變故言乎變者也

吉凶者言乎其失得也虞翻曰得正言吉失正言凶也疏正陰陽正位也或言正或言位互辭也得乎正位則言吉失乎正位則言凶故吉凶者言乎其失得也

悔吝者言乎其小疵也崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比于凶咎若疾病之與小疵疏說文疵病也繫辭但稱悔吝者異乎凶咎之甚者也

小病比于凶咎若疾病之與小疵所謂事有小大故辭有緩急是也

无咎者善補過也

虞翻曰失位為咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也

疏 王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎咎在陰陽失位故云失位為咎若能悔為變而之正則咎者可以无咎矣過而能改故曰善補過者也孔子曰退思補過孝經及宣十二年左傳文論語曰假我數年五十以學易可以無大過矣是周易為補過之書而補過之道在乎无咎无咎之道存乎能悔悔則咎之所由无而過之所由補者也三百八十四爻一言以蔽之曰善補過

是故列貴賤者存乎位

侯果曰二五為功譽位三四為凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

疏 下傳曰二多譽四多懼又三多凶五多功貴賤之等也故云二五為功譽位三四為凶懼位凡爻陰陽得位為貴失位為賤尋貴賤之義不一上傳云卑高以陳貴賤位矣虞注云乾高貴五坤卑賤二謂九五貴六二賤此貴賤之正位也若陽貴陰賤則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得民是也若陽而无德居正亦賤如頤初九傳曰觀我朵頤亦不足貴是也若兩爻本皆陽位則上貴下賤如三為下體之君對五亦為賤者即三五皆賤之等是也合茲數說其義始備故曰列貴賤者存

乎位

齊小大者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

【疏】詩小宛人之齊聖毛傳齊正也故云齊猶正也陽大陰小故陽卦大陰卦小陳列卦象有小有大如臨陽息之卦臨者大也是臨爲大卦也遯陰消之卦遯小利貞是遯爲小卦也泰小往大來爲大卦否大往小來爲小卦又小畜大畜小過大過大有大壯皆以大爲陽小爲陰其卦可例推也正其小大截然不紊故曰齊小大者存乎卦

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至于悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

【疏】辭六爻之辭也九六變則有辭故即爻者言乎變也象有陰陽故言象所以明小大變有得失故言變所以明吉凶卦統全體故大小之義存乎卦象爻著一端故吉凶之狀見乎爻辭至于悔吝无咎皆吉凶之類故其例一也吉凶悔吝小疵无咎其辭皆生于九六之變事有小大者孔云大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也故下歷言五者之差者孔氏謂吉一凶二悔三吝四无咎五也愬案京氏云辯明也虞董諸家皆云辯別也陰陽得位則吉失位則凶有應則吉无應則凶故曰辯吉凶者存乎辭

憂

悔吝者存乎介 虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵 疏 漢書元后傳不以往事爲纖介故云介纖也下傳曰介如石焉寧用終日斷可識矣釋豫二爻辭以明見幾而作不俟終日之義也知幾故微微故存乎介舉豫二以爲則也王氏云憂悔吝之時其介不可慢也卽悔吝者言乎其小疵也參同契曰纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝者存乎介

震无咎者存乎悔 虞翻曰震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也 疏 序卦曰震者動也復初爲震故云震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行也下傳文蓋復時坤亂于上故有不善復以自知故未嘗不知克己復禮故知之未嘗復行也舉復初以爲則也无咎由于補過補過出于能悔復初爻辭曰不遠復无祇悔元吉惟能悔斯无悔故震无咎者存乎悔

是故卦有小大

辭有險易辭也者各指其所之 虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之 疏 齊小大者存乎卦故曰卦有小大謂全體也辨吉凶者存乎辭故辭有險易險易卽吉凶也謂一爻也京氏云易善也險惡也乾積陽爲善故陽易指天坤積陰爲惡故陰險險指地聖人之情見乎辭下傳文各指所之者王氏謂

之泰則其辭易之否則其辭險是也

易與天地準故能彌綸天下之道

虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之閒則備矣故與天地準也

疏 京氏云準等也曲禮曰見同等不起等有同義故云準同也京氏云彌徧也春官眡祲七曰彌鄭注彌者白虹彌天也故云彌大王肅云綸纏裹也揚子解難曰宓犧氏之作易也緜絡天地經以八卦注包絡之也故云綸絡乾鑿度曰爲道德苞籥故謂易在天下包絡萬物以言天地之閒則備矣下傳文又曰易之爲書廣大悉備荀彼注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也是其義也

仰以觀于天文俯以察于地理

荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

疏 升降謂二五也否變未濟則陰升之陽有仰象焉賁象傳曰觀乎天文以察時變故成天之文泰變既濟則陽降之陰有俯象焉乾鑿度曰地靜而理曰義故成地之理 愚案荀易皆主乾升坤降此言陰升陽降者蓋乾二文言曰天下文明以二變陰離爲明也二升之五則仰觀乎天文以坤五文言曰黃中通理以五變陽坎爲通也五降之二則俯察乎地理矣離目坎耳耳目聰明故言觀察

是故知幽明之故

荀爽曰幽

謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之閒萬物陳列著于耳目者謂泰卦變成既濟也

疏說文幽隱也謂天上地下者天地不分其象爲否故六合之外不可得覩也否變未濟離日坎月失位故幽說文明照也謂天地之閒者天地交其象爲泰故萬物陳列著于耳目也泰變既濟離日坎月得正故明既未濟皆有坎離象日月爲明故知幽明之故　柔炭君高越租曰陽動於上以成天文陰變于下以成地理即虞氏說卦注云乾三畫成天文坤三畫成地理是也呂氏春秋曰陰陽變化一上一下合而成章章即天文地理也陰陽即幽明也觀震巽出入則知日月之行察五位方隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章則知太和保合之理故知幽明之故也

原始反終

故知死生之說

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交合泰時春也分離否時秋也

疏陰陽交合其象爲泰萬物發生故云物之始也陰陽分離其象爲否萬物收成故云物之終也乾坤交則互震萬物出乎震故合則生乾坤離則互艮成終又爲鬼門故離則死管子戒篇春出原農事之不本者注云原察也王氏云死生者始終之數故原始及終故知死生之說矣消息泰爲正月卦故交合泰時春也否

爲七月卦故分離否時秋也　愚案乾彖傳曰大哉乾元萬物資始是始謂乾也坤文言曰地道无成而代有終也是終謂坤也故虞君下傳注云以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說又云出陽知生入陰儺死是其義也

精氣爲物遊魂爲變虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也【疏】昭七年左傳人生始化爲魄既生魄陽曰魂說文魂陽氣也故云魂陽物淮南子說山訓魄問于魂注云魂人陽神故謂乾神也坤无魂坤魂亦乾也變謂坤鬼者鬼亦神爲之故言神无方不言鬼也乾文言曰純粹精也萬物資始乾元故主爲物夏小正曰魂者動也乾之精氣流于坤體變成萬物故遊魂爲變趍紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之舍故精氣則物成其形魂遊則物變其故也

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違　鄭玄曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也【疏】虞注乾爲神爲天故乾神似天坤

爲鬼爲地故坤鬼似地乾神坤鬼卽天地之用也故相似聖人卽大人文言荀氏注云與天合德謂居五與地合德謂居二處又云乾神合吉坤鬼合凶故與鬼神合其吉凶天且弗違而況于鬼神故不違 鄭注 乾鑿度曰陽變七之九陰變八之六七少陽八少陰故精氣謂七八九老陽六老陰故遊魂謂九六天七地八屬木火故七八木火之數天九屬金地六屬水故九六金水之數木屬春火屬夏木火用事生物之時故曰精氣爲物金屬秋水屬冬金水用事變物之時故曰遊魂爲變鄭氏又云遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似故云二物變化其情與天地相似故无所差違之也

知周乎萬物 荀爽曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也 疏 二篇謂上下經六十四卦之冊傳以爻冊當萬物之數故曰知周乎萬物也

而道濟天下故不過 九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也 王凱沖曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也 疏 九家注 言乾坤之道交易成既濟定故云濟成天下而不過也 王注 知周萬物言其微無不入道濟天下言其大無不包故云洪纖不遺亦不過差也 愚按坤爲知乾爲道皆虞義也萬物致

養乎坤故曰知周萬物乾爲天故曰天下陽道制命坤化成物天地交泰乾二升五坤五降二成既濟定保合太和故道濟天下也六爻皆正而无過失故不過

旁行而不流

九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也侯果曰應變旁行周被萬物而不流淫也【疏】九家注稽覽圖消息六十卦小過蒙益漸泰屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎冬震春離夏兌秋爲四正卦旁行爲周合者謂由復而坤由坎而兌周行六十四卦也每月五卦卦主六日七分是爻主一日也六十而一周六六三百六十爻值六六三百六十日故云歲既周而復始也　侯注旁行旁遍也消息之卦應變旁遍以濟成乾坤周被萬物而不流淫也

樂天知命故不憂

荀爽曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂【疏】消息之卦坤純陰在十月亥乾純陽在四月巳純陰純陽故云陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾謂乾伏坤初爲震震爲樂初九乾也故爲天是樂天也乾下有伏巽爾巽伏乾初

九百二十二字

巽為命故知命消息坤在十月亥亥居西北乾方坤下有乾故云陰陽合居孤絕則憂合居則不憂且坎為加憂十二消息不見坎象故不憂

安土敦乎仁故能愛

荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

疏 坤為安又為地否卦以乾據坤故曰安土坤厚為敦乾復為仁泰卦內乾故為天氣下降坤為萬物互震為生故以生萬物以坤乘乾故曰敦仁乾仁博施生息萬物故能愛也

範圍天地之化而不過

九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也

疏 釋詁云法範常也法範同訓常故云範法也圍古文作口說文云口回也漢書劉向傳周回五百里口周同訓回故云圍周也陽主息陰主消故言乾坤消息歷十二爻而歲一周故云法周天地十二爻爻主一辰故不過十二辰也昭七年左傳日月之會是謂辰故云辰日月所會之宿杜預謂一歲日月十二會所會謂之辰是也皇甫謐帝王世紀曰自危十七度至奎四度曰諏訾之次于辰在亥謂之大淵獻斗建在寅自奎五度至胃六度曰降婁之次于辰在戌謂之閹茂斗建在卯自胃七度至畢十一度曰

大梁之次于辰在酉謂之作噩斗建在辰自畢十二度至東井十五度曰實沈之次于辰在申謂之涒灘斗建在巳自井十六度至柳八度曰鶉首之次于辰在未謂之協洽斗建在午自柳九度至張十七度曰鶉火之次于辰在午謂之敦牂斗建在未自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次于辰在巳謂之大荒落斗建在申自軫十二度至氐四度曰壽星之次于辰在辰謂之執徐斗建在酉自氐五度至尾九度曰大火之次于辰在卯謂之單閼斗建在戌自尾十度至斗十度曰析木之次于辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次于辰在丑謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰玄枵之次于辰在子謂之困敦斗建在丑凡天十有二次日月之所纏子丑等十二辰在地娵訾等十二次在天此言天地之化故舉十二次也

曲成萬物而不遺 荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物无遺失也 侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

[疏] 荀注 二篇萬有一千五百二十當萬物之數故曲成萬物无遺失也 侯注 萬物資始于乾資生于坤一物之微莫不稟受陰陽之氣說文曰委隨也又曰曲象器受物之形言陰陽二氣隨物付形不遺微細中庸言鬼神之德體物不遺是其義也

通乎晝夜之道而知 荀爽曰晝者謂乾夜者坤

也通于乾坤之【疏】乾陽爲晝坤陰爲夜故晝者謂乾夜者謂坤也通乎晝夜之道則于幽明死生鬼神之道無所不知矣事无所不知矣　愚案範圍天地舉其大曲成萬物舉其細通乎晝夜舉其流行論語子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜言其道之流行不息也通乎道之流行則陰陽消息往復平陂一以貫之矣故曰通乎晝夜之道而知

故神无方而易无體　干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也【疏】神本陰陽不測故否泰盈虛者神也易則唯變所適故變而周流者易也自陰陽言之謂之神故神之鼓萬物无常方自乾坤言之謂之易故易之應變化无定體神无方故易无體謂出乾入坤上下无常周流六虛者也

一陰一陽之謂道　韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也【疏】孔疏曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通于物故稱之曰道云无不通无不由者若處于有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通

也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比
況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體
不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏
暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是
寂然爲體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風
雨是有之所用當用之時以物爲心風雨既極之後萬物賴此
風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而
无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成乃在于无形應
機變化雖有功用本其用之所以亦在于无也故至乎神无方
而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也
云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千
變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者
謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在亦虛无
故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖
有兩氣恆用虛无之一以提待之言在陽之時亦以爲虛无无
此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以
之生者謂道雖在于陰而于陰言道所生皆无陰也雖无于陰
陰終由道而生故言陰以生之也在陽爲无陽陽以之成者謂
道雖在陽陽中必无道也雖无于陽陽必由道而成故言陽以
成之也道雖无于陰陽然亦不離于陰陽陰陽雖由道成即陰

陽亦非道故曰一陰一陽也　愚案說卦曰立天之道曰陰與陽乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和蓋一陰一陽相並俱生陽稱變陰稱化故乾道變化而陰陽之理已備三極各正保合太和道之所由立也王韓以虛无言道失其旨矣

繼之者善也成之者性也　虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也　疏　孟子君子創業垂統為可繼也乾彖傳曰乃統天九家易注云乾之為德乃統繼天道是統有繼義故云繼統也一陰一陽皆統于乾元即彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天是也乾元善長故曰善也乾各正性命為性乾非坤化性亦不成故云坤合乾性養化成之人得乾善之統資坤之化以成性故曰繼之者善成之者性即中庸天命之謂性率性之謂道是也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知　侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也　疏　仁者偏于陽見陽之息謂之仁故仁者觀道謂道為仁知者偏于陰見陰之藏謂之知故知者觀道謂道為知也

百姓日用而不知　侯果曰用道以濟然不知其力　疏　百姓顓蒙日用此道以濟而不知道之功力也

故君子之道鮮矣　韓康伯曰

君子體道以爲用仁知則滯于所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣

疏

君子超乎百姓而合仁知之全故能體道以爲用仁知雖賢猶有偏見謂仁謂知不能徧曉是滯于所見也詩天保曰日用飲食民之質矣論語曰民可使由之不可使知之故日用而不知也仁知之偏過于道百姓之不知不及乎道故自君子而外體斯道者尟矣尟與鮮同說文尟是少也常無欲以觀妙老子道經文言能寂然无欲以觀此道之妙則可以語說其至理而言其極趣矣

顯諸仁藏諸用

王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也

疏

仁育萬物故萬物皆成仁功著也無爲而成故不見所爲藏諸用也愚案乾體仁爲仁傳又曰顯道神德行神謂乾也故曰顯諸仁坤致役爲用說卦曰坤以藏之故曰藏諸用且陽息出震乾元顯見于德爲仁是顯其所藏之仁萬物之出機也陽消入巽乾元退于坤爲仁之用是藏其所顯之用萬物之入機也

鼓萬物而不與聖人同憂

侯果曰聖人成務不能無心故有憂坤道鼓物寂然無情故無憂也

疏

論語堯舜其猶病諸孟子聖人之憂民如此蓋聖人開物成務不能无心有心則有迹有迹故有憂也若道則物物而不物于物者也故天地以神道鼓物寂然无情无情則无累

无業故無憂也　案萬物出乎震震雷爲鼓動萬物者莫疾乎雷故曰鼓萬物乾五爲聖人五在坎中爲憂下傳曰作易者其有憂患乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂

盛德大業至矣哉　荀爽曰盛德者天大業者地也

疏　盛德者天謂乾爲德乾易顯仁故盛德大業者地謂坤爲業坤簡藏用故大業也

富有之謂大業日新之謂盛德　王凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新

疏　坤廣生爲富一消一息萬物豐殖故物莫不備而曰富有也乾五動之坤成離離爲日以乾變坤以坤化乾故變化不息而曰日新也

生生之謂易　荀爽曰陰陽相易轉相生也

疏　陽極生陰陰極生陽一消一息轉易相生故謂之易京氏云八卦相盪陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易

成象之謂乾　案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也

疏　道生一一生二二生三老子德經文三才天地人也乾象六畫實兼三才故云三才既備以成乾象也蓋在天成象八卦皆陽象也自顯至藏乾象可見故以立三才之象矣

爻法之謂坤　案爻謂效也效乾三天之法而兩地成坤之卦象也

疏　下傳曰爻也者效此者也故云爻猶效也乾天三畫之卦

兼三才而兩之爲六爻六陰數爲坤故云效乾三天之法而兩地成坤之卦象也

極數知來之謂占孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也【疏】蓍策極六畫之數知來事之吉凶故謂之占

通變之謂事虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也【疏】下傳曰變通者趨時者也變通趨時民不失利故謂之事業

陰陽不測之謂神韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化于太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神也夫唯天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥于神者也【疏】孔穎達云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙于萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之主宰所爲其造化之理自然玄冥相應而自然造作

也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀依天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言數能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極冥虛而善應于物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設敎資取乎道行无爲之化積化而遂同于道內外皆无也云由神而冥于神也者言聖人謂敎法此神之不測无體无方以垂于敎久能積漸而冥合于神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同于道由神而冥于神也

案神者乾元之運出陽人陰變化不測易則神之所爲也故日陰陽不測之謂神又案富有以下至此所以申釋前義也上云盛德大業故日富有之謂大業日新之謂盛德所居而安者易之象也故日成象之謂乾所變而翫者爻之辭也故日爻法之謂坤動則觀其變而翫

其占故曰極數知來之謂占通變之謂事神无方而易无體故曰生生之謂易陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣 虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也 【疏】在天成象故云乾象在地成形故云坤形下論廣生大生故探以爲說也

以言乎遠則不禦 虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也 【疏】釋言禦禁也禁有止義故云禦止也左傳曰天道遠故遠謂乾天高且遠故不禦也

以言乎邇則靜而正 虞翻曰邇謂坤坤至靜而德方故正也 【疏】說文邇近也揚子法言聖人之言遠如天賢人之言邇如地故邇謂坤也至靜而德方坤文言文坤翕故靜德方故正

以言乎天地之閒則備矣 虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也 【疏】乾天爲大坤地爲廣故云廣大悉備言天地之閒而人在其中矣故有天道焉有地道焉有人道焉易說三才故稱備也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉 宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物無夭瘁是以大生也 【疏】乾奇爲一一故專專則餘直當其靜不用事則清靜

八百七十四字

專一專者一之行也故有含養萬物之德及其動而用亦則直道而行直者一之發也故有導出萬物之功靜專動直皆氣之至健者爲之故物无天瘁而乾之所以大生者在是焉

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也【疏】釋詁翕合也漢書兒寬傳合祛于天地神明李奇曰合閉也合有閉義故曰翕閉也坤偶爲兩兩故翕翕則必闢當其靜不用事閉藏微伏翕者兩之合也故有應育萬物之德及其動而用事則開闢羣蟄闢者兩之分也故有敬導沈滯之功靜翕動闢皆體之至順者爲之故物尢災害而坤之所以廣生者在是焉

廣大配天地荀爽曰陰廣陽大配天地【疏】坤陰爲廣乾陽爲大易與天地準故廣大配天地

變通配四時虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周于四時也【疏】下傳云變通者趨時者也時謂四時變通謂乾坤通變十二消息即十二辟卦也泰乾三也大壯乾四也夬乾五也皆春時卦故配春乾上也姤坤初也遯坤二也觀坤四也剝坤五也皆秋時卦故

配秋坤坤上也復乾初也臨乾二也皆冬時卦故配冬十二月陽息陰消周于四時故變通配四時

陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居之義是也

疏 此據鬼易乾歸合離坤歸合坎也坤二五之乾成離故謂乾舍于離離爲日故陽配日而居乾二五之坤成坎故謂坤舍于坎坎爲月故陰配月而居 案陽息稱日復七日來復是也陰消稱月臨八月有凶是也詩七月一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇皆陰消之月故稱月乾陽主息坤陰主消故陰陽之義配日月

易簡之善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配于天地故易簡之善配至德

疏 乾有至健之德故易知坤有至順之德故簡能乾鑿度曰天德不可爲首也坤象傳曰德合无疆乾至健坤至順故曰至德乾坤天地之象易簡入地之性故乾坤易簡配于天地乾文言曰元者善之長也乾元稱善坤象傳曰至哉坤元坤元乾元卽乾元乾善卽坤善故曰易簡之善配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

疏 更端起義故言子曰易配至德故曰至矣乎

夫易聖人之所以崇德而

廣業也虞翻曰崇德效乾廣業法坤也【疏】乾爲德坤爲業天高故崇地博故廣崇德效乾廣業法坤探下文言之也知崇體卑崇效天卑法地虞翻曰知謂乾效天崇體謂坤法地卑也【疏】乾神以知來故知謂乾知崇所以崇德故效天崇坤正位居體故體謂坤體卑所以廣業故法地卑也天地設位而易行乎其中矣虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也【疏】位者天一地二天三地四天五地六陰陽配合即六畫之位也乾坤各三爻者謂泰也故云天地設位言庖犧參天兩地立此六爻之位也泰二出乾上入坤五坎離交易成既濟定乾在下而二之五爲在上坤在上而五之二爲在下故上下无常六虛謂六位各得其正故周流六虛泰互震爲行二五爲中故易行乎其中矣成性存存道義之門虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪【疏】知終終之可與存義也乾九三文言文三當乾終故曰知終終之乾三即泰三也泰坤爲義故曰可與存義茲引乾三文言者蓋此章言崇德廣業乾九三子曰君子進德脩業虞彼注云乾爲德坤爲業以乾通

坤爲進德脩業而知終存義即進脩之事也下傳曰乾坤其易之門邪乾彖傳曰乾道變化故出乾爲道門乾鑿度曰地靜而理曰義故入坤爲義門成之者性上傳文天地消息乾坤相續易以坤成乾之性故成性謂成之者性也乾性常存道義出焉乾爲陽故陽在道門坤爲陰故陰在義門其易之門謂乾坤也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容 虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議下稱擬諸形容謂陰在地成形者也

【疏】乾五文言曰聖人作而萬物覩故乾稱聖人庖犧以聖人而居天子之位故謂庖犧也易之屯太玄準爲礥初一日晝純于潛測曰化在賾也范望注云陽氣潛在地下養萬物之根荄故云化在賾由是言之賾者陽氣之始生也乾鑿度曰太初者氣之始也故賾謂初天下之賾謂萬物之初也乾上坤下以乾擬坤故自上議下曰擬易之大義上經終坎離下經終既未濟上繫終乾坤下繫終六子則上下經與上下繫實相表裏也上經象陽下經法陰復爲陽初姤爲陰初六日七分之法陽起中孚陰起咸乾元坤元天地之心爲易之本故上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往來此傳發端言聖人見天下之賾謂中孚咸也參同契曰天道甚浩廣太玄無形容

故形容謂陰以其在地成形有者有可假故擬諸其形容**象其物宜是故謂之象**虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重為六畫也【疏】春官保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象桓六年左傳曰是其生也與吾同物杜注謂同日周語曰神之見也不過其物泰象曰輔相天地之宜是天亦言宜也故曰物宜謂陽陽即乾也天道遠故遠取諸物以其在天成象故象其物宜也日月在天成八卦象謂天三爻故云三才八卦在天也以地兩之故謂庖犧重為六畫也重為六畫謂是三才之象故六十四卦皆謂之象**聖人有以見天下之動**虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣【疏】前之聖人謂庖犧此言聖人謂文王也道有變動故曰爻知動謂六爻也**而觀其會通**荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通　張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也【疏】荀注三百八十四爻陰陽各半互相動移各有所會謂陰陽相會合也各有所通謂陰陽相變通也合以觀其統體通以觀其散殊　張注乾坤陰陽純屯蒙則陰陽交矣易氣自下生故象于蒙二以陽會陰而曰剛柔接也雜卦曰蒙雜而著故會者陰陽合會之義特

與泰二以例其餘也乾二四上通坤成既濟故通者乾坤交通之義特舉既濟以例其餘也

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三百八十四于此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得則為吉也若會通典禮失則為凶矣

疏 夫既觀其會合通變而施行其典法禮儀則爻之通變于是定六爻之通變定而三百八十四爻亦由是定矣爻位既定卽于各爻之下繫屬其辭以斷定吉凶會通典禮得謂陰陽得位也失謂失位也得位則吉失位則凶也

愚案樂記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣又曰天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也蓋方以類聚卽觀其會也物以羣分卽觀其通也惟性命不同故必觀會通以行典禮上傳云方以類聚物以羣分吉凶生矣故必繫辭焉以斷其吉凶而謂之爻也

是故謂之爻

孔穎達曰謂此會通之事而為爻也爻者效也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也

疏 前言謂之象者結成卦象之義也此言謂之爻者結爻義也

言天下之至嘖而不可惡也

虞翻曰至嘖无情陰陽會

通品物流宥以乾闢坤易之至也元善之長故不可惡也【疏】虞訓嘖爲初初隱不見故无情京氏云嘖情也此云至嘖无情微破其義也乾彖曰雲行雨施品物流形虞彼注云乾以雲雨流坤之形故云陰陽會通品物流宥以乾闢坤易之至也開或作闕字之誤也至嘖元善也元爲善長善故不可惡也

言天下之至動而不可亂也虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動皆誤作嘖也【疏】以陽動陰則以陽闢陰之意也陽施陰生故萬物以生行其典禮故不可亂六二之動直以方坤六二彖傳文引之證以陽動陰之義也動皆作嘖鄭本也九家本亦作冊皆誤故不從

擬之而後言議之而後動虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣【疏】至嘖至動皆乾元乾元震初也故云以陽擬陰而成震震聲故爲言爲議震後有則故爲後震動也故爲動震爲言動乾元在先故擬乾元而後言既有言而後動也時消息之時也坤靜爲安坤形爲身乾元牝坤當時出震故安其身而後動三百八十四爻皆言時故謂當時也矣

擬議以成其變化虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也【疏】議天成變乾二五通

坤也擬地成化坤二五息乾也陽已出震故天稱議陰方化陽故地稱擬也天施地生其益无方益彖傳文虞彼注云乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方注引益彖者下說中孚成益故本益卦言之也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也

【疏】中孚九二爻辭文虞彼注云中孚訟四之初二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之象二動成坤體益五艮爲子震巽同聲相應故其子和之靡共也吾謂五也離爲爵爵位也五利二變之正應已故吾與爾靡之矣此下引七爻略明擬議之變化也

子曰君子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也

【疏】二變體復初陽正故君子謂初也二變得正五來應二三至五互艮門闕爲室爲居初在艮卦之內故曰居其室帝出乎震故震爲出震善鳴爲言中孚自訟來訟外體乾乾元爲善二已變初以乾體震故出言善此亦成益卦謂二已變也

則千里之外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來應之體

益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂巽震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及豚魚者也

疏 二變五應卦體成益益互坤坤癸數十內體震震驚百里故震爲百里以坤乘震十之故千里外者在坤震之外謂五也其體巽雷風相薄故震巽同聲同聲相應故千里之外應之謂巽應震也法言曰近如地故邇邇謂坤坤順也故爲順中孚二變成益順初故曰況其邇者乎巽爲魚魚謂五二動五應故云此信及豚魚者也虞本豚作遯三至上體遯故云信及遯魚

居其室出其言不善 虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也

疏 謂益初陽既動則入陰成坤坤文言曰積不善之家必有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤爲不善也

則千里之外違之況其邇者乎 虞翻曰謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承于五故千里之外違之況其邇者乎

疏 謂益初已變至五體剝初變姤時也消至二陰成遯艮子弑父消至三陰成否坤臣弑君二陽已消內不順初外與三四互坤二與互坤違初而上承于五初體本坤與四敵應是千里之外謂四也四與互坤承五而不應初故千里之外違之四且違初而況二乎蓋邇謂二坤也

言出乎身加乎民 虞翻

八百四十六字

曰震爲出爲言坤爲身爲民也【疏】帝出震爲出善鳴爲言坤形爲身坤衆爲民也謂益震互坤故言出乎身而加乎民也

行發乎邇見乎遠虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也【疏】益震足爲行互坤地爲邇訟乾天爲遠中孚兌見爲見中孚二發爲陰上應五陽二至四爲坤五在坤外爲千里之外二體坤爲邇五體乾爲遠故曰行發乎邇見乎遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也 翟玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主于榮辱也【疏】荀注說文樞戶樞也益互艮爲門闕故曰樞也說文主發謂之機大學其機如此鄭注發動所由益內震爲動故曰機也 翟注鄭氏云樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱此即翟氏所本也 案乾坤其易之門邪乾動入坤爲震故震爲樞機乾陽息卦乾初積善有餘慶是陽息爲榮也坤陰消卦坤初積不善有餘殃是陰消爲辱也震爲長子主器故發動爲榮辱之主也

言行君子之所以動天地也可不愼乎虞翻曰二已變成益巽四

以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮為慎故可不慎乎

疏 中孚二變成益外體巽四坤入乾乾為天巽為風故以風動天內體震初乾人坤坤為地震為雷故以雷動地中孚在卦氣為子十一月卦一陽初復故雷動地中上動天下動地故云動天地互艮陽小為慎故曰可不慎乎易遺文曰正其始萬物理君子慎始差以毫釐繆以千里又參同契述此義云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出言卦氣不效 侯果曰也郎發明此傳之義也

同人先號咷而後笑

同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議于事未有不應也

疏 此同人九五爻辭也五與二應乃三敵四攻所處失義兩爻不言同人所以初未好合而先號咷應在互巽巽聲故號咷也爻又曰大師克相遇言二三四既克而後二五同心相遇故後笑同人伏震震為後為笑也震巽同聲相應故為同心之言前言中孚二動應五即言同人二往應五以明千里之外應之之義故云引者喻擬議于事未有不應者也

子曰君子之

道或出或處或默或語虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也

【疏】同人伏師師二乾爻爲道乾陽君子故曰君子之道同人反師謂旁通師也師在震爲出爲語師坤陰爲默同人二在巽巽陽獄室爲處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也

【疏】二人者夫婦之稱也師互震長男爲夫同人互巽長女爲婦師坎爲心震巽同聲故爲同同人六二以巽伏震而師坎具焉故云震巽俱體師坎震巽夫夫婦而同坎心故曰二人同心巽爲近利市三倍故爲利乾爲金說卦文乾二爻變離則爲同人是以離火斷金故曰其利斷金震爲出故云夫出巽爲處故云婦處坤爲默故云婦默震爲語故云夫語夫婦陰陽相應故曰同心也

同心之言其臭如蘭虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也案六二五巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣

【疏】虞注說卦曰巽爲臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二入艮巽故爲臭繫曰其臭如蘭是臭氣即巽也說文蘭香草也震聲

爲言巽柔爻爲草故爲蘭燥爲物者莫熯乎火離日燥之芳香發越故其臭如蘭也栢譚新論曰蘭可焚而不可滅其馨義亦取諸離火也　案　三互四五爲巽巽爲臭說卦文家語曰良藥苦口利于病忠言逆耳利于行故以斷金之言爲良藥苦口素問曰治之以蘭除陳氣是蘭亦藥也故以良藥爲香若蘭矣

初六藉用白茅无咎　孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也　虞翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六

疏　孔注　此大過初六爻辭也初六與九四爲不義之應須擬議謹慎易位相應則无咎矣故引之以證謹慎之理也　虞注　其初難知下傳文初隱不見故難知以六居初陰又失正虞大過初六爻辭注云位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣愚案中孚初陽得正且不可不慎大過初陰失正愈不可不慎故次中孚而獨舉大過初六也

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也　虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地今藉以茅故无咎也

疏　苟或皆語辭楚詞九章萬民之生各有所錯今注云錯安也玉篇置安置也故錯訓置也大過與頤旁通頤互

八百五十六字

坤爲地地有安象故置諸地而可矣初陰失位上承二陽二應五初應四今過四應五得所藉矣故藉之用茅何咎之有五頤在艮艮陽小爲慎故愼之至也

夫茅之爲物薄

虞翻曰陰道柔賤故薄也

【疏】大過初陰也陽剛陰柔陽貴陰賤故陰道柔賤巽柔爻爲草故初柔爲茅茅賤從茎集韻茎有淺小之意故爲物薄也

而用可重也

虞翻曰香絜可貴故可重也

【疏】用以藉四與四易位則可以薦鬼神羞王公故香絜可貴頤坤爲用艮山爲重故用可重也

愼斯術也以往其无所失矣

侯果曰言初六柔而在下苟能恭愼誠絜雖置羞於地神亦享矣此眞明但能重愼卑退則悔吝無從而生術道也

【疏】大過初六象傳曰柔在下也故言初六柔而在下巽柔有恭愼之象巽白有誠絜之象故雖置羞於地下神亦來享矣益重愼卑退則悔吝不生之道也說文術邑中道也鄭注亦云術道故云術道也自內曰往過四應五初得所藉故无所失矣

勞謙君子有終吉

孔穎達曰欲求外物之應非唯謹愼又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣

【疏】謙卦九三爻辭也此亦承千里應之而言非惟藉之用茅愼乃无咎又必卑以下衆謙斯有終謙三象傳曰勞謙君子萬民服也蓋勞謙民服

即外物來應之徵故特引之以證其義也

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

虞翻曰坎為勞五多功乾為德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故厚之至也

疏 三互坎為勞卦故為勞三當升五故多功卦自乾上來居于三故乾為德乾德入居于坤坤為至故德言至以乾上之貴下居坤三之賤上附體坎故勞而不伐五為乾位三可居而不居故有功而不德三體艮厚終為厚體在坤至哉坤元為至故厚之至也

語以其功下人者也

虞翻曰震為語五多功下居三故以其功下人者也

疏 五震聲為語五位多功上不居五而下居三故曰以其功下人者也

德言盛禮言恭

虞翻曰謙旁通履乾為盛德坤為禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震為言故德言盛禮言恭

疏 謙與履旁通履外體乾上傳曰盛德大業荀彼注云盛德者天故乾為盛德上傳又曰知崇體卑崇效天卑法地故坤為禮天道虧盈而益謙謙彖傳文虞彼注云乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙今三從上來同之是上之盛德而下于三為盛德故恭也震聲為言履離日新故德言盛謙以制禮故禮言恭也

謙也者致恭以存其

八百三十五字

位者也虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也疏三互坎爲勞勞謙故能致恭以九居三爲得位故曰以存其位者也

亢龍有悔孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也疏此乾上九爻辭也承上文而言謙則有終亢則有悔謙之九三即乾之上九也下于謙三則爲君子反于乾上則爲亢龍故引乾上爻辭以證驕亢不謙之義也

子曰貴而无位虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位疏天位乎上其位至尊故貴上爲陰位以陽居之是失位也故无位

高而无民虞翻曰在上故高无陰故无民也疏位在上故高坤陰爲民純陽无民驕亢已極民不之與故无民也

賢人在下位虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故賢人在下位而不憂也疏乾陽君子故稱賢人初在下故下位謂初遯世无悶乾初文言文在下位而不憂乾三文言文虞彼注云隱于初憂則違之故不憂益上應在三三息自下故曰賢人在下位

而无輔是以動而有悔也虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三亢極上故以爲誡也疏上亢无民故无輔乾盈于上動則必傾動而入剝故有悔文王居三

爲賢人在下位村亢極上爲无輔故以動而有悔爲誡也

不出戶庭无咎

孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹愼周密故引節初周密之事以明之也

疏 此節初爻辭也擬議以成變化變化則擬議之道非一端可盡故旣引謙三乾上以明謙而不亢之義又引不出戶庭以明謙性周密之事也前言乾初遯在下位乾初卽泰初也節自泰來故繼論節初義詳節卦虞注

子曰亂之所生也則言語以爲階

虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也

疏 泰三之五成節泰坤陰爲亂互震爲生震善鳴故爲言語坤土故稱階泰三互坤爲震故亂之所生則言語以爲階也

君不密則失臣臣不密則失身

虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毁賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毁壞故臣不密則失身坤爲身也

疏 乾坤謂泰也乾爲君說卦文坤文言曰臣道也故爲臣坤以藏之故稱閉閉則退藏于密故稱密乾三之坤五是君之臣也乾毁坤賊是君不密爲失臣也坤五之乾三是臣之君也坤體毁乾亦壞不言乾者君臣之辭也是臣不密而失身也坤形爲身故失身

幾事不密則

八百五十四字

害成虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初初動則體剝子弑其父臣弑其君故害成

疏鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二變互坤坤發事業爲事故言幾事不密其實不密者初也節初陽利居貞若不密而妄動二已變初至五則體剝也遯子弑父否臣弑君皆初陰消陽而成故害成也

是以君子愼密而不出也虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也

疏初陽得正故君子謂初二動互坤爲密互艮陽小爲愼故曰君子愼密且二動體屯屯初九曰盤桓利居貞內體震爲出外互艮爲居爲止故不出也

子曰爲易者其知盜乎虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎

疏將釋解三爻辭也爻變故謂爲易者爲文王六十四卦消息萃觀上之四解臨初之四從四陰二陽之例此說文王爻變之例故不從消息而從爻例也三陰三陽之例否上之二成困困三不正下暴二上慢五故云三暴慢困三象傳曰據于蒺藜乘剛也故云以陰乘陽二變體萃困三曰入于其宮互艮爲宮互巽爲入故云入宮爲萃萃五之二奪三成解體坎爲盜故曰爲易者其知盜乎

易曰

負且乘致寇注孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣疏此解三爻辭也承前擬議而言凡事當量身而行不可小處大賤貪貴若以小人而居貴位驕矜而不謹慎必有致寇之患故引此以明之義詳解卦虞注

負也者小人之事也虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也疏三陰失正故爲小人困二變入宮成坤爲事負讀爲倍三以四艮倍五故云以賤倍貴賤而倍貴是爲違禮悖義故曰小人之事也

乘也者君子之器也虞翻曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也疏否困萃五皆陽爻得正故君子謂五形而下者謂之器坤在地成形故器謂坤也坤爲大轝三乘其上故乘君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也疏三陰失位故小人謂三三違禮失正上倍乎五五乾乘坤爲君子得車三復乘之是小人而乘君子之器矣萃五之二成解體坎爲盜又爲思故盜思奪之矣五之二失正故乘君子之器者盜也奪之者亦盜也故云爲易者其知盜乎此之

謂也

上慢下暴盜思伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其暴下暴于二二藏于坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也

疏 上謂五下謂二五體乾君象也三倍五是上慢乾君也二應五爲三所乘是乘其器而下暴于二也困二變三入宮五坤爲藏故二藏于坤萃五之二寇三成解故五來寇三三誤作二也折三入離離爲戈兵以離兵劫取故稱伐之坎爲盜故爲暴也

慢藏悔盜野容悔淫

虞翻曰坎心爲悔坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾爲野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫

疏 二體坎坎心爲悔萃坤爲藏上體兌爲見藏而見是慢藏也三互離爲中女動而成乾乾爲野故爲野容鄭氏云飾其容而見于外曰野列女傳載華孟姬曰車奔姬墮使侍御者舒幃以自障蔽曰妾聞野處則幃實擁蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠別終不野容是其義也坎心爲欲又爲水故云坎水爲淫謂五來成坎也二變藏坤五來奪之謂二藏五來坎淫中也慢藏野容者三也盜淫者五也故曰慢藏悔盜野容悔淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

疏 坤爲衆一變三三五離兵伐之解象傳曰自我致戎故變寇言戎二三陰爲惡故云以成三惡二變藏坤四五艮手艮手招盜故曰盜之招也

大衍之數五十其用四十有九干寶曰衍合也崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取于四也此因天地數上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成卽易之太極也四十有九數之

極也但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十策也又釋其用四十九則有其一不用以爲策中其所揲蓍者唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數因數而著故虛其一數以明不可言之義也　案崔氏探玄病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸即此章云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神是結大衍之前義也既云五位相得而各有合即將五合之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十有九者更減一以并五備設六爻之位蓍卦兩兼終極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙無方藏往知來以前民用斯之謂矣

疏　于注說文曰衍水朝宗于海也衍于文爲水行水行歸海合之象也故云衍合也言合天地之數而用之即下經所謂五位相得而各有合也又鄭氏云衍演也王廙蜀才皆云衍廣也蓋推合

九百十三字

天地之數而後可以揲蓍而廣大之也　崔注　此據下經參天兩地以說大衍之數謂艮三坎五震七乾九兌二離十巽八坤六合之得五十故曰大衍之數五十也合之天數一地數四爲五十有五以一四不在八卦之列止有五十故云此八卦之外大衍所不管也蓍圓象天故法震長陽七七之數而爲四十有九卦方象地故法巽長陰八八之數而爲六十四也蓍數取乎陽卦數取乎陰故云陰陽之別也捨一不用以太極虛而不用者太極理之始故不用也天地各得其數以守其位者謂天一地四守其位不用也太極理之始故虛而不用太一數之始故亦守其位而不用也王注所賴五十出于虛度孔疏所釋以萬物之策唯用五十又謂其一虛無非所用並引顧說以神超乎數故虛一不用皆無確據然崔氏所論亦未協經旨故李氏復申其說也　案　崔氏著有周易探玄故云崔氏探玄既病崔氏未免小疵即據下經五位相得而各有合以釋大衍之數五十其云將五合之數配屬五行者即鄭氏舊義也鄭注云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一並天七成火于南與地二並地八成木于東與天三並天九成金于西與地四並地十成土于中與天五並大衍之數五十有五又明堂月令曰春其數八夏其數七秋其數九冬其數六中

央土其數五一水二火三木四金五土水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九土生數五成數五五五五爲十故有地十揚子太玄曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土天地之數五十有五而五在地之中故大衍之數五十五爲虛也其用四十有九更減以一竝五備設六爻之位蓍天地之數五十有五用四十有九則減五十之一以竝五十所餘之五而爲六爻之位故云蓍卦兩兼稽極天地之五十五之數也此本姚信董遇所云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九然不如鄭注尤爲明確鄭氏云大衍之數五十有五五行各氣竝氣竝而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十九也　愚案說文曰惟初大始道立于一造分天地成化萬物蓋一者道之始卽老子德經所謂道生一一生二二生三三生萬物三統曆所謂太極元氣含三爲一是也蓋天一生水于北北爲空虛无用之地一卽乾元藏于復始虛而不用實道之主荀君云乾初九潛龍勿用故用四十九得其解矣天地之數五十有五大衍之數五十者虛其中不用也大衍之數五十其用四十有九者虛其始不用也虛其中所以四達而不悖虛其始所以自變而不窮

分爲二以象兩

崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以象兩儀矣

九百八十七字

疏 衍合也故云四十九數合而未分太極含三爲一故云是象太極也兩兩儀也謂天地分而爲二值左右兩儀左象天右象地故以象兩儀矣

掛一以象三

孔穎達曰就兩儀之中分掛其一于最小指閒而配兩儀以象三才 疏 三三才謂天地人也就兩儀之閒于天數中分掛其一于小指閒以象人所以配兩儀而象三才也虞氏下注云扐並合掛左手之小指則此掛一不在左手當在右手小指也

揲之以四以象四時

崔憬曰分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時也 疏 天有四時地有四方人有四德故分揲其蓍皆以四爲數乾鑿度所謂文王推爻四乃術數是也以一策象一時故分四策以象四時也

歸奇于扐以象閏

虞翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐並合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏者也 疏 奇所掛之一策以象三才者也王肅曰祭用數之扐又曰喪用三年之扐考工記以其圍之阞捎其藪皆數之餘也扐者左右手四揲之餘也侻數四四之後必有餘數或一或二或三或四故不一則二不三則四也取兩手所掛之奇以歸于所揲之扐並合兩揲之餘掛左手小指爲一扐以閏乃定四時成歲堯典文孔傳歲十二月月

九百十三字

三十日正三百六十日除小月爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時之氣節成一歲之曆象又元年左傳曰履端于始舉正于中歸餘于終歸奇于扐即歸餘于終也蓋以揲四象四時以扐象歲以歸奇象閏故以閏月定四時成歲而歸奇于扐以象閏也

五歲再閏故再扐而後掛

虞翻曰謂己一扐復分掛如初揲之歸奇于初扐並掛左手次小指閒爲再扐則再閏也又分掛揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布掛之一爻謂己二扐又加一爲三並重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛者也

疏 標文後掛乾鑿度說文引作再扐而後卦京氏曰再扐而後布掛是掛當作卦虞注布掛之一爻以及再扐後掛尋其文義亦當作卦作掛者皆傳抄之誤也謂已扐復分掛者取前過揲之策復分二掛一也如初揲之歸奇于初扐者省文也先並所揲之餘于初扐乃取奇歸之故云歸奇于初扐也初掛一在右手今則並掛于左手次小指閒爲再扐以象再閏也又分掛揲之如初揲儀而並所揲之餘掛左手第三指閒爲成一變則布卦之一爻如七八九六是也謂前己二扐又加一爲三扐並重合前二扐爲五歲盈一扐一

歲也歸奇一閏再扐二歲也合初扐三歲也歸奇再閏也三扐四歲也合再扐五歲也不歸奇故五歲再閏五歲再閏故再扐而後卦也以三爲五而成一變故云此參五以變也據此爲三扐當言三閏不言者以閏歲倘餘十月也素問曰日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣謂三百六十五度四分度之一積三十日爲一月氣盈五日有奇朔虛五日有奇故月大小常差六日約其大數歲餘十日也五歲餘五十日再閏六十日已侵下餘分故云五歲閏六十日盡矣又云後扐扐閏餘分者閏月不能恰盡必有餘分故虞三扐象之然則四時終而計餘餘分定乃成歲故扐象計餘成歲歸奇則象閏也不得言三扐二閏者若言三扐則似有三歸奇也故從言再扐而後卦

天數五地數五 虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也 疏 即下傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也五奇爲陽故曰天數五耦爲陰故曰地數

五位相得而各有合 虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合

火三八合木四九合金五十合土也

疏 鄭氏云天地之氣各有五行故五位謂五行之位乾納甲坤納乙甲一乙二相得則合木乾爲天坤爲地故謂天地定位也艮納丙兌納丁丙三丁四相得而合火艮爲山兌爲澤故山澤通氣也坎納戊離納己坎五離六相得而合土坎爲水離爲火故水火相逮也震納庚巽納辛震七巽八相得而合金震爲雷巽爲風故雷風相薄也乾天納壬坤地納癸壬九癸十相得而合水天陽地陰故相薄陰陽相薄而戰于乾也故曰五位相得而各有合此以納甲言之也或以云云者五行生成之數也太玄曰一與六共宗二與七共明三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也相得謂一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十有昭八年左傳妃以五成皇侃以爲金木水火得土而成是也有合者鄭氏云五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行是也此五行相合天地之數即大衍之數也

天數二十有五

虞翻曰一三五七九故二十五也

疏 一三五七九五奇數合而爲二十五

地數三十虞翻曰二四六八十故三十也疏二四六八十五耦數合而爲三十凡天地之數五十有五虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見于此故大衍之數略其奇五而言五十也疏合天地奇耦之數故五十有五天地之數見于此大衍之數略奇五而言五五十者太玄曰五與五相守地之十仍是五故略之也此所以成變化而行鬼神也荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神姚信曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也侯果曰夫通變化行鬼神其近于數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通于鬼神矣疏荀注在天爲變陽也在地爲化陰也在地爲鬼陰也在天爲神陽也姚注分爲七八九六之爻一合六二合七三合八四合九五合十爲十五共爲五十有五由七八九六而乾坤之變化以成鬼神之情狀可知侯注通天地之變化行天地之鬼神總不外乎天地之數故復引孔子吾求諸數之言以明數之爲用變而无窮神而莫測上傳言極數知來之謂占即繼以通變之謂事陰陽不測之謂神是其義也乾之冊二百一十有六荀爽曰陽爻之冊三十有六乾

入百六十五字

六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也 疏 老陽之冊以九起數四九故三十乘六六三十有六乾之六爻皆陽也一爻三十六以三六一百八十乘六六三十六合之爲二百一十有六也陽爻九四九三十六合之爲四時若少陽以七起數一爻二十八冊六爻則有一百六十八冊也

坤之冊百四十有四

荀爽曰陰爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也 疏 老陰之冊以六起數四六故二十有四坤之六爻皆陰也一爻二十四以二六一百二十乘四六二十四合之爲一百四十有四也陰爻六四六二十四合之爲二十四氣焉氣中氣也若少陰以八起數一爻三十二六爻則有一百九十二冊也

凡三百有六十當期之日

陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十二月爲一期故云當期之日也 疏 日月合朔爲交會每歲有十二交會除小盡六日積三百五十四日有奇爲一會堯典曰朞三百有六旬有六日故云三百六十當期積之入十三月六日所以生閏書孔傳四時日朞四時十二月故十二月爲一期冊數與日數相當故曰當期之日 宋乾鑿度

云二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云厯以三百六十五日四分度之一為一歲易以三百六十析當期之日此厯律數也五歲再閏故再扐而後卦以應厯律之數

二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也

侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也

疏 乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下陽道純而奇故上篇三十陰道不純而偶故下篇三十四乾坤陰陽之本始故為上篇之始坎離始終萬物故為上篇之終也咸恒者男女之始故為下篇之始既濟未濟為最終故知二篇謂上下經也合二篇陰陽三百八十四爻其冊有萬一千五百二十下傳云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物類萬物之情故當萬物之數說苑孔子曰參變之動莫著于五星天之五星運氣于五行其初猶發于陰陽而化極于萬一千五百二十蓋萬物之精上為列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊于神明而生蓍觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

故扐爻之册亦凡有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物資生乾爲天坤爲地艮爲人艮主星星主斗斗合于人統三才之義天之五星運氣于五行而化極于萬一千五百二十大衍之數五十三才五行之合得有此數也

九百零三字

是故四營而成易 荀爽曰營者謂七八九六也 陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也

疏 荀注 營之而少陽少陰成老陽老陰故營者謂七八九六也 陸注 此釋四營成易一爻之義也乾鑿度曰易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一即太極易也四營者四變也又曰陰陽相並俱生陽動而進陰動而退入麗于七六依于九九六七八故成易也

十有八變而成卦 荀爽曰二揲册掛左手一指間三指間滿而成一爻卦六爻三六十八故十有八變而成卦也

疏 二揲之册掛左手一指間三扐滿然後成一爻六爻然後成一卦六爻則三六一十八變故十有八變而成卦也

八卦而小成 侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

疏 謂三畫已成則乾天坤地震雷巽風離日坎月艮山兌澤之象著然此八卦未嘗引伸觸

類而重之則未盡萬物之情理故曰八卦小成也

引而信之觸類而長之

虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也　疏　引謂庖犧引信三才者上五爲天位四三爲人位二初爲地位是也兼而兩之爲六畫者因而重之兼三才爲六畫如八純卦是也觸動謂六爻變動以成六十四卦是引伸謂重爲八卦觸類謂變動爲六十四卦也稱名也小虞彼注云謂小成明取類六十四卦爲大成也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻八純卦變爲六十四卦是發揮于剛柔而生爻也

天下之能事畢矣

虞翻曰謂乾以簡能能說諸心能研諸侯之慮故能事畢　疏　乾當作坤蓍之德圓而神乾道也卦之德方而義坤道也故言坤以簡能能說諸心能研諸侯之慮下傳文虞彼注云乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾五之震爲諸侯故能研諸侯之慮諸侯則通乎天下故天下之能事畢矣愚案天地設位聖人成能天下之能事畢即言乎邇則不禦言乎遠則不禦言乎天地之閒則備矣是也

顯道神德行

虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存于德行者也　疏

乾二五之坤，乾成離，坤成坎，故云成離日坎月，日月麗天，運行不息，照臨萬物，故曰顯道。默而成，不言而信，存乎德行，下傳文。九家彼注云：默而成，謂陰陽相處也；不言而信，謂陰陽相應也。德者有實，行者相應也。言德行皆陰陽之所爲，故曰神德行也。

愚案：乾爲道，故曰道；又爲德，震爲行，故曰德行。蓄道至隱也，易則八卦以象告，故曰顯道；德行至常也，易則成變化而行鬼神，故曰神德行。顯則微者使著，神則著者使微，皆易之所爲也。

是故可與酬酢，可與祐神矣。

九家易曰：陽往爲酬，陰來爲酢，陰陽相配，謂之祐神也。神易德行，可與經義相斟酌也。故喻以賓主酬酢之禮，所以助前聖發見于神祕矣。禮飲酒，主人酌賓爲獻，賓酌主人爲酢，主人飲之，又酌賓爲酬也。先舉爲酢，答報爲酬，酬取其報，以象陽唱陰和，變化相配，是助天地明其鬼神者也。

疏　道生一，一生二，是陽爲主而陰爲客也。倉頡篇：主答客曰酬，故陽往爲酬；又曰客報主人曰酢，故陰來爲酢。陰陽皆神之所爲。馬氏云：祐，配也。故陰陽相配謂之祐神也。自大衍至能事畢，皆足以顯明易道而神其德行，可與六十四卦經義相斟酌，故喻以賓主酬酢之禮，而曰可與酬酢矣。祐與佑通，佑者助也，所以助前聖發見易道于神尤祕，故曰可與祐神矣。儀禮鄉飲酒主人坐

取爵賓賓之賓之席前西北面獻賓故云主人酌賓爲獻也又曰賓實爵主人之席前東南面酢主人故云賓酌主人爲酢又曰卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓故曰主人又酌賓爲酬也論酬酢之義則賓先酢而主後酬酬所以報酢論飲酒之義則始于主人獻賓而後賓酢故以象陽唱陰和賓既酢而主人又酬故云變化相配陽爲天爲神陰爲地爲鬼陽往陰來是助天地明其鬼神也愚案顯故可與酬酢因其著而著之也神故可與祐神因其微而微之也中庸曰莫顯乎微是微者顯之基也故下言神之所爲

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

虞翻曰在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣

疏 荀前注云在天爲變故云在陽稱變陽變故乾二之坤又云在地爲化故云在陰稱化陰化故坤五之乾陰陽不測之謂神上傳文韓彼注稱神爲變化之極是也變化之道即九六消息之道一陰一陽變化不測知陰陽變化之道故知神之所爲蓋大衍之數成變化而行鬼神故知變化之道者即知神之所爲諸儒皆以此節爲下章之首而荀爽馬融從之故虞君以爲甚非虞君别傳云仲翔奏上易注曰經之大者其過于易自漢以來其讀易者解之率少

至孝靈之際潁川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至所謂西南得朋東北喪朋顛倒反覆了不可知孔子歎易曰知變化之道其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解復不及諝孔子曰可與共學未可與適道道豈不其然是其事也諝一名爽

易有聖人之道四焉 崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尙辭尙變尙象尙占也 疏 範圍天地之化而不過故德合天地曲成萬物而不遺故智周萬物聖人仰觀天文俯察地理中取物象故能用此易道大略有四即下文尙辭尙變尙象尙占是也

以言者尙其辭 虞翻曰聖人之情見于辭繫辭焉以盡言也 疏 聖人之情見乎辭者若誠于中形于外即春秋傳所謂言以足志也繫辭謂爻彖之辭書不盡言故繫辭以盡其言所謂文以足言也擬之後言故尙其辭 愚案說文辭說也玉篇說言也是辭即言也辭有險易各指所之擬之後言則无辭慚辭枝辭多辭游辭屈之患故以言者尙其辭

以動者尙其變 陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣 疏 變動不居動即變也爻者言乎其變故變爲爻之變化動則觀變是議之後動動罔不臧矣故以動者尙其變

以制器者尙

其象荀爽曰結繩爲网罟蓋取諸離此類是也疏象其物宜言器皆有象鄭氏謂存乎器象是也十二蓋取皆觀象以造器荀舉网罟取離以類其餘也故以制器者尚其象以卜筮者尚其占虞翻曰乾蓍稱筮動離爲龜龜稱卜動則翫其占故尚其占者也疏白虎通引禮雜記曰蓍陽之老也蓍數百乾爲百蓍所以筮者故乾蓍爲筮乾二五動爲離離爲龜龜所以卜故龜稱卜古者卜筮皆出于易而所以占異祭義曰易抱龜南面鄭注周禮云龜知生數一二三四五之神蓍知成數六七八九十之神是卜筮皆不外大衍之數也洪範曰立時人作卜筮三人占是卜者即占也占事知來動則玩其占故以卜筮者尚其占也是故君子將有爲也將有行也問焉而以言虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問于蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也疏有爲謂建侯者屯震也有行謂行師者師坎也乾元動震二動坎互震故就震言之東例也又乾二五之坤成坎互震有隨象而震侯在其中震足爲行震聲爲言問有爲有行謂凡爲與行皆震象故震神盡知之春官筮

人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮環應此九筮之法則加之筮也問謂問于蓍龜言謂言其吉凶陰陽吉陰凶陽動則吉陰動則凶故爻象動內吉凶見外卦由蓍而成故言蓍德圓神竝及卦德方智史謂筮史史擬蓍卦之神智以斷其吉凶也**其受命也如嚮**虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也疏知幾其神故不疾而速不行而至蓍龜不言而示以吉凶故不言善應乾二五之坤成震則坤二五之乾成巽故震巽常相應巽申命爲命震善鳴故爲嚮嚮本或作響古字通也命謂命蓍命龜之辭巽爲命故受命震巽同聲相應故受命如嚮也**无有遠近幽深遂知來物**虞翻曰遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也疏左傳天道遠故遠謂天法言近如地故近謂地說文幽隱也陰闇也陰闇故幽謂陰釋言潛深也陽氣潛藏故深謂陽來物謂乾神者乾神知來故知來物感而遂通故遂知來物所以知者知以蓍也乾爲蓍故謂幽贊神明而生蓍也**非天下之至精其孰能與於此**虞翻曰至精謂乾純粹精也疏

乾本純粹至精故至精謂乾純粹精也昭七年左傳是以有精爽至于神明蓋惟精故明受命如嚮遂知來物可謂神明之至矣故曰非天下之至精其孰能與于斯

參五以變錯綜其數

虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

疏 說卦曰易逆數也故錯稱逆上劉向列女傳推而往引而來綜也綜有文理易順性命之理有陰陽往來之義故云綜理也參三也一掛兩揲兩扐爲五歲再閏掛當爲卦再扐而後卦凡三變而成一爻是三其五以成一爻之變故曰參五以變倚立也一爻之變七九八六也易始于一壯于七究于九故三畫而成乾陰莁陽生一而二七而八九而六故參天兩地以立六畫之數也易氣從下生以下爻爲始故云卦從下升即所謂逆上稱錯也錯爲六畫綜爲參兩故參天兩地而倚數也

通其變遂成天地之文

虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文

疏 易窮則變變則通故通其變謂變而通之也卦謂入卦而小成也乾陽變而成震坎艮坤陰變而成巽離兌故觀變陰陽始立卦也獨陽不生獨陰不生故乾坤不親則文不生乾坤相親則陰陽雜故成天地之文也物相雜故曰文下傳文虞

彼注云乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文**極其數遂定天下之象**虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也**疏**言六畫之數而三百八十四爻皆在其中兼三才而兩之故六三極三才也故六爻之動三極之道也爻有陰陽陽吉陰凶故定天下吉凶之象也**非天下之至變其孰能與於此**虞翻曰謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以貢也**疏**參其五以成一爻之變故變謂參五以變兼三才而兩之故能成六爻之義引而伸之觸類而長之爲六十四卦則六爻變易告以吉凶故曰非天下之至變其孰能與于斯**易无思也无爲也**虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專**疏**此引下傳文以釋无思无爲也乾伏坤初何思何慮故无思塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一故无爲蓋乾元未動潛龍勿用故无思无爲也陽奇故一一故專陽氣潛藏故其靜也專**寂然不動**虞翻曰謂隱藏坤初機息矣專故不動者也**疏**乾元隱藏坤初寂然无爲其機息矣其靜也專故不動也**感而遂通天下之故**虞翻曰感

動也以陽發陰通天下之故【疏】乾鑿度曰虛无感動鄭氏謂謂發揮剛柔而生爻者也 虛无也故能感天下之動乾動坤初以陽變陰變則通故能通天下之故虞注說卦傳云發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六故謂發揮剛柔而生爻也

非天下之至神其孰能與於此 虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎 韓康伯曰非忩象者則无以制象非遺數者則无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與于此也【疏】虞注 乾元隱初入微幾者動之微君子知微故曰知幾其神易以至无含至有神則妙萬物而爲言者也故非天下之至神其孰能與于斯 韓注孔氏正義曰云夫非忩象者則无以制象者凡自有形象者不可制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忩己象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡于數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體于純一之理

其變通无不周偏言雖萬類之變同歸于一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之主理也

夫易聖人之所以極深而研幾也

荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也

疏 伏羲畫六十四卦窮極易之幽深文王繫爻象之辭研盡易之幾微故曰聖人之所以極深而研幾也案王注極未形之理則曰深適動微之會則曰幾孔疏極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是極深也研幾者上經爻節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也

唯深也故能通天下之志

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也

疏 深謂幽贊于神明而生蓍也蓍圓而神神以知來故无有遠近幽深遂知來物志藏于深故唯深能通天下之志蓍由聖人幽

贊而生蓍蓍謂蓍也此所謂至精也

唯幾也故能成天下之務 虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也

疏 說文務趣也从力敄聲訓事者謂趣赴此事也夫易開物成務虞彼注云以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務蓋幾者動之微乾陽研幾故能開物務則由微而著矣坤陰成乾故成天下之務卦方以知知以藏往其幾隱矣故幾謂卦也此所謂至變也

唯神也故不疾而速不行而至 虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也

疏 神謂易也者陰陽不測是乃易也易有天道焉有地道焉有人道焉日合于天統月合于地統斗合于人統六爻之動三極之道故舉日月斗在天以言神之用也賈逵論厤曰五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分度七也周書武順曰天道尚左日月西移故從天西轉續漢書律厤志曰天之動也一晝一夜而運過周日之所行與運周日月相推日舒月速衆漢法天一日一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端月又速于日故不疾而速也星寂然不動謂斗也太玄曰斗振天而進范望注云振動也斗衡隨天左回故言進又曰斗之南左行而右還故

隨天右周也漢書天文志曰斗爲帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗故感而遂通不行而至也又日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正建十二次卦氣消息出焉曆家以斗爲陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子姤午出震入兌唯斗可見故言之也北辰在斗是天之太極也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣

疏 言此以結上經尙辭尙變尙象尙占之道也不言唯幾當是脫文言惟深唯幾唯神故能蘊此四道四道因聖人之至精至變至神以章故曰聖人之道

天一 水 甲

疏 鄭氏所謂天一生水于北是也日行青道甲一乙二

地二 火 乙

疏 地二生火于南甲乾乙坤相得合木

天三 木 丙

疏 天三生木于東日行赤道丙三丁四

地四 金 丁

疏 地四生金于西丙艮丁兌相得合火

天五 土 戊

疏 天五生土于中日行黃道戊五巳六

地六 水 巳

疏 地六成水于北一六合木戊坎巳離相得合土 天七 火庚 疏 天七成火于南二七合火也日行白道庚七辛入 地八 木辛 疏 地八成木于東三八合木也庚震辛巽相得合金 天九 金壬 疏 天九成金丁酉四九合金也日行黑道壬九癸十 地十 土癸 此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也 疏 地十成土于中五十合土也天壬地癸相得合木 陽數奇一三五七九合之二十五陰數偶二四六八十合之爲三十總之爲大衍之數五十有五也幽贊神明而生蓍以此生之鄭注周禮云龜知生數一二三四五之神蓍知成數六七八九之神是十筮皆不外大衍之數故云蓍龜所從生也聖人隱以通神明之德類以類萬物之情皆恃此數也 子曰夫易何爲而作也 虞翻曰問易何爲取天地之數也 疏 設問以起義也天地之數即七八九六之數 夫易開物成務 陸績曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四爻長爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也 疏 引伸卦變也故爲六十四卦爻長爻變也故爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數以爻冊當

物故曰開物以制器者尙其象故聖人觀象而制网罟
之屬卽十二蓋取是也天下之務皆由此成故曰成務**冒天**
下之道如斯而已者也虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類
而長之如此也【疏】夫乾其動也闢以乾闢坤故曰開物夫坤其靜也翕以坤翕乾故曰成務周語曰宜觸冒人故云冒
觸也觸類而長之以成六十四卦天下之能事畢矣故曰冒天
下之道如斯而已者也又以陽闢坤息而出震震在庚其數七
是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也
息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而長
易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰竝陽一而二七而八
九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六也五九
也十六也故曰如斯而已者也**是故聖人以通天下之志**九家易曰凡言是故者承
上之辭也謂以動者尙其變變而通之以通天下之志也【疏】是故爲承上之辭釋其凡也承上文以動者尙其變也變
而通之故能通天下之志案虞上通天下之志注云謂蓍也聖
人幽贊于神明而生蓍故能開物而通天下之志所謂深也
以定天下之業九家易曰謂以制器者尙其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業

八百六十三字

疏 承上文以制器者尚其象也立成器以為天下利故凡事業未立則取象于易以決之決則定矣故以定天下之業案虞注成天下之務謂卦也務事務即事業也八卦生吉凶吉凶生大業故能成務以定天下之業所謂幾也

以斷天下之疑

九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故斷天下之疑 疏 承上文以卜筮者尚其占也占事知來則无疑故斷天下之疑斷或作定者誤也案虞冒天下之道注云冒觸也觸類而長以成六十四其三百八十四爻故能觸類旁通以斷天下之疑所謂神也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知

崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其為用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其為用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也 疏 大衍之數五十其用四十有九是蓍之數七也七七四十九陽數也乾為圓故象陽之圓也蓍之用變通无定无有遠近幽深遂知來物是蓍之德圓而神即下文所謂神以知來是也四營而成易十有八變而成卦八卦而小成是卦之數八也八八六十四陰數也坤為方故象陰之方也卦之用位列爻分以定天下吉凶之象是卦之德方以知即下文知以藏往是也

六爻之義易以貢

八百八十六字

韓康伯曰貢告也六爻之變易以告吉凶也【疏】八卦以象告故云貢告也蓍七卦八爻者言乎變者也六爻之義九六相變易則吉凶自見故曰易以貢

聖人以此先心

韓康伯曰洗濯萬物之心者也【疏】先劉瓛王肅韓康伯本作洗故云洗濯萬物之心尋古洗濯字皆作洒無作洗者蔡邕石經及京荀虞董遇張璠蜀才皆作先今從之下云神以知來祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也是聖人以此先心之義也

退藏於密

陸績曰受蓍龜之報應決而退藏之于心也【疏】聖人以吉凶命蓍龜而蓍龜報應之聖人則受而退藏于密卽心也故云決而退藏之于心也此兩節以虞義為長說具下

吉凶與民同患

虞翻曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊于巽以神明其德陽吉陰凶坤為民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也【疏】畫卦始于庖犧故聖人謂庖犧下云神以知來故云以蓍神知來乾為蓍復之一陽卽乾初也復見天地之心乾神知來故以此先心乾陽初動入陰成巽雜卦曰兌見而巽伏又巽象退辛故為退伏出巽入坤闔戶謂之坤故為閉戶退伏為藏閉戶為密故退藏于密說卦曰齊乎巽

齊也者言萬物之絜齊也巽陽藏室神明在內故齊于巽以神明其德謂以卦德藏往巽入之智也乾陽爲吉坤陰爲凶坤眾爲民表吉凶之象以同民所憂患之事葢作易者本有憂患故即九六變易以定吉凶與民同患也葢先心則无思藏密則无爲吉凶與民同患則咸而遂通天下之故也

神以知來知以藏往虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也〔疏〕乾神知來謂蓍之德圓而神也坤知藏往謂卦之德方以知也聖人取七八九六之數知來而藏往未來者以此知之故來謂先心已往者以此藏之故往謂藏密葢易例以未來者屬乾已往者屬坤也

其孰能與於此哉虞翻曰誰乎能爲此哉謂古聰明睿知之君也〔疏〕孰誰也言誰能爲此者以起下文古之聰明睿知之義也

古之聰明睿知神武而不殺者夫虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫〔疏〕大人謂九五大人也乾利見大人虞彼注云謂若庖犧觀象于天造作八卦又下注云文王書經繫庖犧于乾五故云庖犧在乾五乾五動之坤即坤五動之乾乾爲天坤爲地故與天地合聰明者乾五之坤成坎體比故在坎則聰坤五

之乾成離艮大有故在離則明乾陽為神乾剛為武故神武謂乾六範曰思曰睿思于五行屬土坤地為土坤知藏往故睿知謂坤殺讀為衰士冠禮曰以官爵人德之殺也鄭彼注云殺猶衰也反殺不衰之卦有八乾坤頤大過坎離中孚小過今乾坤動成坎離故云乾坤坎離反覆不衰殺馬鄭王肅讀所戒反義與虞同陸績韓康伯讀如字者誤也

八百七十二字

是以明於天之道而察於民之故虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故 疏 乾五之坤離上乾下故以離日照天乾為天為道坤為民故明天之道坤五之乾坎上坤下故以坎月照坤坤為民故察民之故下傳曰又明于憂患與故虞彼注云知以藏往故知事故而稱民之故也

是興神物以前民用陸績曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也 疏 乾為神為物又為蓍故神物謂蓍也興神物謂幽贊于神明而生蓍也管子曰能存能亾者蓍龜與龍也為萬物先為禍福正為禍福正即別吉凶也為萬物先即先民用而皆從也乾伏坤坤為民為用乾在坤先故曰以前民用

聖人以此齊戒韓康伯曰洗心曰齊防患曰戒 疏 此亦取乾坤坎離之義也坤初四之乾成巽巽絜齊相見故曰齊坎

離相合成既濟既濟思患豫防故曰戒**以神明其德夫**陸績曰聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德當盛見稱神明故曰神明其德也【疏】聖以蓍神知來趣吉避凶即以此絜齊其身故曰以此齊戒也惟其吉而後行故舉无違失所以其德當盛見稱神明謂爲神明所歆享故曰神明其德案乾爲神爲大明故曰神明聖人幽贊于神明而生蓍始作八卦以通神明之德故曰神明其德夫又案前民用即以此先心齊戒神明即退藏于密也**是故闔戶謂之坤**虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也【疏】說文闔閉也坤其靜也翕故云闔閉翕也從巽之坤謂從午至亥剛柔者晝夜之道故坤陰柔象夜乾坤易之門故以閉戶此少陰入不變者也**闢戶謂之乾**虞翻曰闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也【疏】闢開也說文文從震之乾謂從子至巳乾陽剛象晝故以闢戶此少陽七不變者也**一闔一闢謂之變**虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也【疏】陽謂老陽九也陽變爲陰故闔陰謂老陰六也陰變爲陽故闢陽主變陰主化剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化也**往來不窮謂之**

八百五十三字

通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也疏陰常居大冬然一十二消息陰陽往來无窮已故通也陽生于冬至陽常居大夏然一陰生于夏至故云一冬一夏陰陽相變易也十二消息者復臨泰大壯夬乾陽息之卦也姤遯否觀剝坤陰消之卦也乾坤十二畫一往一來循環无已陽息陰消推而行之故謂之通也

見乃謂之象形乃謂之器荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也疏日月星辰光見于天是在天而成象者也天垂象見吉凶故見乃謂之象萬物生長皆在于地是在地成形可爲器用者也坤爲器形而下者謂之器故形乃謂之器

制而用之謂之法荀爽曰謂觀象于天觀形于地制而用之可以爲法疏法莫大乎規矩觀象于天取其大規在上也觀形于地取其大矩在下也因其規矩制爲方圓而用之故可以爲法法象莫大乎天地故謂之法也

利用出入民咸用之謂之神陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也疏立成器以爲天下利制器以周民用即立成器也用之不遺故利用出入即以爲天下利也乾爲美利故曰利坤爲用故曰用出乾爲復入坤爲姤乾坤出入

其用无窮故曰利用出入民皆用之而不知所由來卽百姓日用而不知故謂之神也

是故易有太極是生兩儀

干寶曰發初言是故總眾篇之義也虞翻曰太極太一分爲天地故生兩儀也

疏 干注總眾篇之義故以是故發端釋凡例也 虞注馬氏云易有太極謂北辰也太極太一者乾鑿度曰太一取七八九六之數以行九宮四正四維皆合于十五鄭彼注云太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之閒曰天一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一卽乾元也在天爲北辰在易爲神虞注斗寂然不動感而遂通卽指此也太一者極大曰太未分曰一鄭氏所謂未分之道是也太極者說文極棟也逸雅棟中也居屋之中也是極者中也未分曰一故謂之太一未發爲中故謂之太極在人爲皇極卽鄭氏所謂極中之道是也釋詁曰儀匹也天地相配故稱兩儀禮運曰夫禮必本于太一分爲兩儀呂氏春秋曰太一出兩儀卽分爲天地故生兩儀之義也鄭氏又云太極函三爲一相並俱生是太極生兩儀而三才已具矣

兩儀生四象

虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

疏 四象四時也者謂日月之行春甲乙夏丙丁秋庚辛

冬壬癸四時之閒戊己甲丙戊庚壬陽也爲天象乙丁己辛癸陰也爲地象月令春其日甲乙夏其日丙丁秋其日庚辛冬其日壬癸中央其日戊己鄭彼注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任于下揆然萌牙故名壬癸此四時之象也又言兩儀謂乾坤也者謂庖犧觀天象以畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫是亦太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳云乾二五之坤者遂言庖犧四象也二五中氣卽太極非爻名也云成坎離震兑者太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兑也云震春兑秋坎冬離夏者此庖犧所定以則四象也離以象日晝中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出以象雷故爲春兑陽成以象雨故爲秋也故兩儀生四象者言有乾坤然後生震兑坎離四象也歸妹彖曰歸妹天地之大義也歸妹自泰來備震兑坎離四象故引以明之虞彼注云乾天坤地三之四天地交又云震

東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

四象生八卦

虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

疏 此言乾生震坎艮坤生巽離兌生者蒙上注義先言庖犧八卦也既象乾之息乃復象其消反兌為巽以象風反震為艮以象霆消息既備則乾退而就坎坤進而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之又十五日乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不取敵陽故位離後西南震兌之間陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間故位東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震此乾坤生六子之義也云故四象生八卦者下傳注云乾坤與六子俱名八卦而小成謂此也云乾坤生春者此乃言在天八卦生于四時也生春者言生乎春也月行至甲乙而乾坤象見是乾坤生乎春也云艮兌生夏者月行至丙丁艮兌象見也云震巽生秋者月行至庚辛震巽象見也云坎離生冬者坎離在中不可象日月會于壬癸而坎離象見故生乎冬也

八卦定吉凶

虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言定吉凶也

疏 陽生則吉者陽主息故吉也陰

生則凶若陰主消故凶也引上傳文以明吉凶者八卦六位有正有不正故吉凶生虞上注云得正言吉失正言凶是也云已言于上者已言繫初也前旣言生故此獨言定也

吉凶生大業

荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業 **疏** 春夏生物秋冬成物故一消一息萬物豐殖乾主施坤主生坤化成物故富有之謂大業吉凶相推萬物成化若觸類而長備六十四卦三百八十四爻之義也

是故法象莫大乎天地

翟玄曰見象立法莫過天地也 **疏** 成象之謂乾效法之謂坤乾言象坤言法故見象立法莫過于天地所謂太極生兩儀也

變通莫大乎四時

荀爽曰四時相變終而復始也 **疏** 變通者趨時者也故配四時窮則變變則通四序推遷終而復始故變通莫大乎四時所謂兩儀生四象也

縣象著明莫大乎日月

虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也 **疏** 此以納甲言之也日月之晦朔弦望有八卦象故謂日月縣天成八卦象也震納庚月三

日哉生明故震象出庚兌納丁月八日上弦故兌象見丁乾納甲月十五日望故乾象盈甲皆在暮也巽納辛月十七日哉生魄故巽象退辛艮納丙月二十三日下弦故艮象消丙坤納乙月三十日晦故坤象滅乙皆在旦也此云三十日以大分言之文言注作二十九日是也二十九日三十日爲晦夕一日爲朔旦故坎象流戊晝爲日中故日中則離離象就己戊己中央土位故象見于中參同契所謂晦朔之閒合符行中此天地雜保太和日月戰陰陽合德之時也明兩作日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月所謂四象生八卦也

崇高莫大乎富貴

虞翻曰謂乾正位于五五貴坤富以乾通坤故崇高莫大乎富貴也

疏 乾正位于五五位天子坤爲富故五貴坤富乾五即太極之神也探嘖索隱則爲乾初正位則爲乾五變化消息皆乾五所爲以乾之貴兼坤之富爲以乾通坤山在地上稱崇是崇謂坤謂天蓋高是高謂乾釋詁崇重也坤爲重鄭儀禮注崇充也謂相充實也崇言富高言貴故崇高莫大乎富貴此下皆言吉凶生大業也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

虞翻曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市

井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下違其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故曰莫大乎聖人者也

疏 古者庖犧氏始作八卦包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作故聖人謂神農以下也中古之世其昧初開民多否閉乾爲物乾之坤爲備物坤爲用以坤之乾爲致用乾爲物者精氣爲物也坤爲器用者形下爲器致役爲用也天地不交其象爲否故制器備象多因否來否四之初爲益利用大作故云耕稼之利否五之初爲噬嗑日中爲市故云市井之利風俗通曰古者二十五畝爲一井因爲市交易故稱市井也否四之二爲渙挎木爲舟挨木爲檝故云舟檝之利否上之初爲隨服牛乘馬故云牛馬之利十二蓋取謂自離以下也自否變而外糟不外乎乾坤六位往來也十三卦皆利天下之事故云以利天下陽窮變陰陰窮變陽通乾坤之變故使民不倦乾爲神坤爲化乾神之坤坤化萬物故使民宜之神農以下皆聖人存制作而爲天下所利見者也故曰聖人作而萬物覩乾五大人聖人而在天子之位者也故其大乎聖人

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜 虞翻曰探取賾初也初隱未見故探賾索隱則

入了八十六字

幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤入有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善于蓍龜也

侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然顯知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也

【疏】虞注　探取釋詁文嘖初也詳前見天下之嘖注謂乾初也柔亦取也乾初隱于坤下伏而未見故必探其嘖索其隱乾爲神明爲蓍乾伏坤初故幽贊于神明而生蓍乾初九曰潛龍勿用釋言潛淺也初淺故曰鉤淺說文鉤曲也曲以取之故曰鉤淺也天道遠故遠謂乾致遠謂陽息也雜記曰蓍陽之老也故乾爲蓍乾五之坤體大有外卦離離爲龜乾陽生物故知吉坤陰殺物故知凶所以定天下之吉凶莫大乎蓍龜也　侯注　娓娓諸本皆作亹亹虞君章末注云娓娓進也是虞本原作娓陰氏釋文亦未詳也釋詁亹蠠沒勉也故云亹勉也言未來之事人皆勉勉然知之必蓍成卦龜成兆然後幽遠難窺吉凶未著者可坐而觀也故趨吉避凶勉勉爲善優入于聖域而無難是蓍龜能成天下勉勉之聖也白虎通曰聖人獨見先睹必問蓍龜何或曰清微無端緒非學人所及聖人亦疑之洪範曰七稽疑汝則有大疑謀及卜筮皆成天下娓娓之事也娓說文美也義亦可通前皆言大此獨言善者蓍龜皆始于乾坤之元

元者善之長故曰莫善乎蓍龜聖人法則之以爲卜筮者也

是故天生神物聖人則之 孔穎達曰謂生蓍龜

疏 神物蓍龜也法龜以爲卜法蓍以爲筮神物天之所生法物宜法天也

天地變化聖人效之 陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

疏 剛柔者晝夜之象也故云天有晝夜變通配四時故云四時晝陽爲變夜陰爲化春夏爲變秋冬爲化故云晝夜四時變化之道剛柔變化而後有爻爻也者效此者也故云聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之 荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也 宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也

疏 荀注 虞書在璿璣玉衡以齊七政 孔傳在察也璿美玉機衡正天文之器可轉運者七政日月五星各異政五星異政是天垂象見吉凶也作機衡以齊七政是聖人象之也 宋注

春官保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶蓋陽生爲吉陰殺爲凶故天垂陰陽之象以見吉凶吉謂日月合璧五星聯珠凶則日月薄蝕五星亂行聖人法天之象著爲爻六爻爻位陰陽變化得正則吉失正則凶故得失示

人所以有吉凶之占也　案天垂象即天有人卦之象也八卦定吉凶故曰見吉凶聖人則之謂陰陽消息剛柔變化而成六十四卦也

河出圖洛出書聖人則之　鄭玄曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也　孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也　侯果曰聖人法河圖洛書制曆象以示天下也

疏　鄭注　河以通乾出天苞所謂天不愛其道也洛以流坤吐地符所謂地不愛其寶也乾鑿度曰河圖龍出洛書龜予玆云河龍圖發即河出圖也洛龜書成即洛出書也河圖洛書者王者受命之符聖人據之以立易軌故曰聖人則之河圖九篇洛書六篇緯書之數　孔注　河圖者一六居北爲水二七居南爲火三八居東爲木四九居西爲金五十居中爲土此即大衍之數五十其用四十有九分掛揲歸以成八卦故云河圖則八卦也洛書者戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中此即乾鑿度太乙下行九宮之法而箕子據之以衍洪範故云洛書則九疇也　侯注　天數五地數五五位相得而各有合者河圖也變之而縱橫皆十五所謂參伍以變即太乙下行九宮法者洛書也其實洛書即從河圖變出皆不外天地奇耦之數由天地奇耦之數揲之而爲爻而曆象具焉乾鑿度曰曆以三百六十五日四分度之一

爲一歲易以三百六十析當期之日此律曆數也故云聖人法河圖洛書制曆象以示天下也　愚案萬物生于天故生神物者天也天交于地而變化生焉天變于上則見吉凶撫化于下則出圖書變化承神物言之吉凶圖書又承變化言之也

易有四象所以示也　侯果曰四象謂上神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也

疏　何氏云四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也此與侯氏義同四者皆治人之大法故即此象以示人也案鄭氏曰布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火孔氏謂諸儒有以四象爲七八九六者此也又案大衍之數分二象兩掛一象三揲四象時歸奇象閏是謂四象謂七八九六四營而成一變十有八變而成卦卦者掛也乾鑿度掛示萬物故曰所以示也蓋言大衍四象而七八九六在其中矣

繫辭焉所以告也　虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也

疏　繫辭者謂文王所作爻辭彖辭也八卦以象告下傳文虞彼注云在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也

定之以吉凶所以斷也　虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定

吉凶以斷天下之疑也疏彖爻之辭皆有吉有凶辨吉凶者存乎辭故繫辭焉斷其吉凶七八九六得正吉失正凶故八卦定吉凶易以斷天下之疑故所以斷也

易曰自天右之吉无不利侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共右之吉无不利者也疏章首言天生神物故又引大有上九爻辭以證則天之義也推其履信思順是以自天右之言人從依四象所示繫辭所告則爲服信而不疑矣又能思順乎天則天及人共右吉且无不利又何凶之有焉

子曰右者助也虞翻曰大有兌爲口口助稱右疏大有五承上九互兌爲口說文曰右手口相助也故云口助稱右

天之所助者順也虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也疏大有本乾上于三才爲天位五自坤來坤爲順故以陰順上五雖失位而爲上所助者以其順也又下注云比坤爲順則此謂大有通比五本比坤二順上而乾應之爲兌故曰天所助者順也

人所助者信也虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也疏信謂二也者以二體乾也乾陽生爲人天行至信爲信故乾九二曰庸言之信體乾九二謂二應乎

八百七十二字

五而三與之成兌故曰人之所助者信也履信思乎順有以尙賢也虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尙賢者也

疏 大有二五相應以順上大有與比旁通坤爲履乾比坤爲順比內體坤爲順外體坎坎心故爲思乾上九曰賢人在下位謂乾三也故乾爲賢人大有成比故坤伏乾下有讀爲又別本亦作又以乾在坤上故又以尙賢也

是以自天右之吉无不利也崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯于五又以尙賢也以自天右之吉无不利重引易文以證成其義

疏 大有六五厥孚交如虞彼注云孚信也上九下履五孚是履人事以信也陰與陽比故比五上與三爲敵應故不應三五陰爲順而承陽是思天道之順也九四匪其彭无咎象曰明辯晳也彭三也四不比三爲匪彭由四至上體離爲明辯故云崇四匪彭明辯于五四承五明上來比之故又以尙賢也乘五孚爲履信比五陰爲思順崇五明爲尙賢蓋大有柔得尊位大中而上下應之五爲卦主故也此章始言天生神物終言天右則天之理故重引易文自天右之吉无不利以證成其義也繫上下凡三引大有上九爻辭以見列聖用易皆獲天人之助致旣濟之功是

所謂易之道也

子曰書不盡言言不盡意 虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也 〔疏〕上傳云易之爲書也故書謂易乾陽六爻動而成六十四卦故云書易之動書有盡而言无盡故九六之變不足以盡易之所言言有盡而意无盡故言之不足以盡庖犧之意也

然則聖人之意其不可見乎 侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也 〔疏〕欲明立象以盡言意意之義故設疑問以發端也

子曰聖人立象以盡意 崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意 〔疏〕伏羲仰觀天文俯察地理立爲八卦之象陰陽變化盡在其中而聖人之意盡于象矣故曰立象以盡意

設卦以盡情僞 崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中矣 〔疏〕設卦謂因八卦重之爲六十四卦虞下傳注云情陽僞陰也三百八十四爻陰陽變化而易之情僞盡在其中故曰設卦以盡情僞

繫辭焉以盡其言 崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

八百廿五字

疏 立卦象者伏羲也因卦象而繫彖爻之辭者文王也陰陽變化无所不備故立象足以盡意吉凶悔吝无所不有故繫辭亦足以盡言也

變而通之以盡利 陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利

疏 因八卦四十八爻變而爲三百八十四爻九六之變使相交通所謂六爻發揮旁通情也變通者趨時者也又易窮則變變則通通則久故變通以盡利也

鼓之舞之以盡神 虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神 荀爽曰鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也

疏 虞注易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于斯故云神易也揚子曰鼓舞萬物者其風雷乎陽初息震震爲雷雷聲動萬物故言爲鼓陰初消巽巽爲風風散動萬物故言爲舞也鼓舞者消息也消息則則言意盡言意盡則神盡故曰鼓之舞之以盡神 荀注下傳曰鼓天下之動者存乎辭故云鼓者動也隱五年左傳曰夫舞所以節八音而行八風故云舞者行也三百八十四爻動行相反其卦者如否泰反其類是也六十四卦皆有反對言卦及反對始盡易之神也

乾坤其易之緼邪 虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也

疏 論語釋匱而藏

謂馬注云縕藏也縕與緼古今字故云縕藏也易交易也乾坤易則成坎離離麗乾坎藏坤坎離爲乾坤二用故爲易之縕此下言盡神在乾坤故言乾坤爲易縕以起其端也

乾坤成列而易立乎其中矣

侯果曰縕淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣

疏 王注亦云縕淵奧也孔疏謂爲易之川府奧藏是也乾坤成列而六子因之以生六子生而六十四卦定故曰易立乎其中又成列謂乾坤各三爻天尊地卑乾坤定矣中正也一陰一陽各正性命故易立乎其中也

乾坤毀則无以見易

荀爽曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也

疏 陰陽交則易立若乾坤體毀則陰陽不交故无以見易也謂分陰分陽重爲六爻乾成則坤毀坤成則乾毀六位不皆正則易道不見也

易不可見則乾坤或幾乎息矣

侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

疏 乾陽物也坤陰物也夫乾其動也專坤其動也闢故云乾坤者動用之物也物有動而无靜則陰陽不交而乾坤或幾乎息絕蓋動極復靜靜極復動故天地至此不能違乎變化此九六變化所以爲易之縕也

是故形而上者謂之道

形而下者謂之器崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之于物則是體為形之下謂之為器也假令天地圓蓋方軫為體為器以萬物資始資生為用為道動物以形軀為體為器以靈識為用為道植物以枝幹為器為體以生性為道為用

疏經言是故故云此結上文易之形器即下文變通事業所由始故言兼明易之形器變通之事業也天地萬物有形質即有體用體用有二以本末言則體為本而用為末以頑靈言則體為頑而用為靈今云體者即形質其頑然者也用者即形質上之妙用其靈然者也妙理即道也故言有妙理之用以扶其質則是道也其體之比用猶器之于物故體為形之下而謂之器也天地之方圓動植之形軀枝幹為體為器皆形而下者也天地之資始資生動植之靈識生性皆形而上者也形而上者無形者也故謂之道形而下者有形者也故謂之器案乾為道天成位于上垂象為道故形而上者謂之道坤為形為器地成位于下五行之用為器故形而下者謂之器

化而財之謂之變翟玄曰化變剛柔而財之故謂之變也

疏財與裁通陽變陰化陽剛陰柔故云化變剛柔則財

成也天地交泰后以財成天地之道泰坤女主故稱后陰化承陽之變以財成其道故化而財之謂之變此承上文形上之道寓乎形下之器是乾坤交矣坤爲形故言化以成變也

推而行之謂之通

翟玄曰推行陰陽故謂之通也 疏 泰者通也伏艮手爲推互震足爲行乾陽坤陰故推行陰陽謂之通也

舉而措之天下之民謂之事業

陸績曰變通盡利觀象制器舉而措之于天下民咸用之以爲事業 九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣 疏 陸注 變通以盡利觀象以制器立成器以爲天下利故曰舉而錯之天下坤爲民爲用爲事業故民咸用之以爲事業所謂通變之謂事也蓋當泰交之時地平天成事業丕著財成乎后左右乎民故終言事業以結章首形器之義而形上之道即寓其中矣 九家注 謂聖人畫卦爲萬物亦業之象者即太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也故天下之民尊之得爲事業者即八卦定吉凶吉凶生大業是也

是故夫象聖人有以見天下之賾

崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之賾即易之緼者也 疏 此重明乾坤爲易之緼更引易象及爻卦與辭以釋其義

也虞翻嘖爲初在初爲深故云深嘖乾伏坤初爲易之緼故言伏羲見天下之深嘖卽易之緼也而擬諸其形容象其物宜是故謂之象陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也

疏嘖至深也形容物宜至顯也聖人見天下之嘖而擬諸形容象其物宜則无微不顯矣是故謂之象故云此明說立象盡意設卦盡情僞之意也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

疏案記曰三王異世不相襲禮故典禮有時而用有時而去非見天下之動而觀其會通者不能行也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻

疏畫卦象之聖人伏羲也繫爻辭之聖人文王也爻也者效天下之動者也故文王見天下之動因其象而繫之辭也辨吉凶者存乎辭故繫辭以斷其吉凶而謂之爻也

極天下之嘖者存乎卦陸績曰言卦象極盡天下之深情也

疏京氏云嘖情也在初故爲深情咸恆萃彖傳言觀其所感所恆所聚而天地萬物之情可見矣大壯彖傳曰正

文而天地之情可見矣是卦象極天下之深情也故曰極天下之賾者存乎卦所謂設卦以盡情僞也 **鼓天下之動者存乎辭** 宋衷曰欲知天下之動者在于六爻之辭也 【疏】 吉凶悔吝生乎動三百八十四爻吉凶悔吝之辭皆所謂鼓天下之至動也故欲知天下之動者在于六爻之辭所謂繫辭以盡言也 **化而財之存乎變推而行之存乎通** 崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通 【疏】 陽變陰化言化以該變也而財成則存乎變推陰陽之理以達變化之本而行之則存乎通所謂鼓之舞之以盡神也 **神而明之存乎其人** 荀爽曰苟非其人道不虛行也 崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易之聖人 【疏】 荀注 苟非其人道不虛行下傳文虞彼注云其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也 崔注 乾爲神故神无不通又爲大明故明无不照能達此作易之理者常存乎其人其人謂誰謂文王繫辭爲述易之聖人也 案聖人之作易也幽贊于神明而生蓍管子曰獨則明明則神由明而神即中庸所謂自明誠賢人之學反之者也神而明之即中庸所謂自誠

明聖人之德性之者也存乎其人謂待其人而後行也

默而成不言而信存乎德行

九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也　崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也

疏　九家注　默而成謂陰陽相處也者荀子曰陽常居大夏陰常居大冬是也不言而信謂陰陽相應也者乾鑿度曰動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也陰陽相處言其德也故德者有實陰陽相應言其行也故行者相應也　崔注　言伏羲仰觀俯察成六十四卦未有言述是默而成也但示以六十四卦之象而人皆信之是不言而信也合乎聖人之德天地之行聖人而與天地參故能如此是存乎德行也　案乾伏坤初坤爲默乾在天成象坤在地成形故爲成乾初震震爲言乾爲信又爲德震爲行乾元伏于坤初寂然不動乾體自正故默而成不言而信存乎德行也

周易集解纂疏卷八終

汪　郁校字　李心地續校
屈開埏覆校　丁兆松續校